

मानव-जीवन का विधान

लेखक

सन्तराम बी० ए०

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग ।

अथम बार ।

१९३३

[मूल्य ॥१॥]

मानव-जीवन का विधान

श्रीमान् लाला रामदासजी गोहिल ।

जन्म

निधन

आश्विन १६०० वि०

१० पौष १६६३

समर्पण

परम पूजनीय पितृदेव—

श्रीमान् लाला रामदासजी गोहिल
के

चरण-कमलों में
प्रेम, भक्ति और श्रद्धापूर्वक
सादर और सविनय
समर्पित ।

सन्तराम ।

निवेदन ।

यह पुस्तक *The Economy of Human Life* “दि इकानोमी ऑव ह्यूमन लाइफ” नामक अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है । अंगरेजी पुस्तक एक चीनी ग्रन्थ का भाषान्तर है; और चीनी ग्रन्थ एक बहुत प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ का अनुवाद है । यह संस्कृत ग्रन्थ लासा नगर के किसी पुस्तकालय में मिला था । किस प्रकार मिला था और किसको मिला था यह आगे दी हुई चिट्ठियों के पाठ से पता हो जायगा । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि संस्कृत के इस दुर्लभ ग्रन्थ में जीवन की पूरी पूरी पुक्ति दी गई है । इसकी एक एक बात लाख लाख रुपये की है । इसके प्रति दिन के पाठ से मनुष्य बहुत कुछ आत्म-सुधार कर सकता है और स्त्री-पुरुष, शाला-वृद्ध सभी इसके स्वाध्याय से समान लाभ उठा सकते हैं ।

मूल पुस्तक के विषय में कुछ अधिक न कह कर

हम इसके अंगरेजी अनुवाद के विषय में थोड़ा-
 कहना चाहते हैं। मूल संस्कृत पुस्तक हम सम-
 अग्राह्य है। उसका चीनी भाषान्तर भी हमारे प-
 नहीं, इसलिये हम नहीं कह सकते कि मूल
 उसका अंगरेजी अनुवाद कितना भिन्न है। संस्कृत
 पुस्तक किसी भारतीय ब्राह्मण की रचना मान-
 गई है। इसलिये उसके सभी विचार आर्य-धर्म
 के अनुकूल होने चाहिये। पर अनुवाद में ह
 मनुष्य और जीवात्मा के विषय में कुछे
 ईसाई विचार देखकर आश्चर्य होता है, और
 यह मानना पड़ता है कि ईसाई अनुवादक अपने
 आपको अपने धार्मिक विचारों से अलग न
 रख सका। आर्य-धर्म में जीवात्मा का ज
 नहीं माना जाता। वह अनादि और अमर माना
 जाती है। साथ ही अनादित्व और अमरत्व
 दृष्टि से पशुओं और मनुष्यों की आत्माओं में ब
 भेद नहीं समझा जाता। पर ईसाई और मुस-
 मान जीवात्मा को एक सृष्ट पदार्थ मानते हैं।

मनुष्य की आत्मा और पशु की आत्मा को एक ही चीज़ नहीं समझते । उनके धर्म-ग्रन्थों में मनुष्य को मिट्टी का पुतला और ईश्वर की प्रति-
 मत्ता कहा गया है । आर्य धर्म में सृष्टि को ब्रह्म से अनादि माना जाता है । क्योंकि प्रकृति का अभाव किसी समय भी स्वीकार नहीं किया जाता । कारण प्रकृति का कार्य यह जगत् है । जगत् का सर्वथा विनाश कभी नहीं होता । वह अखण्ड सत्ता के कारण में लीन हो जाता है । पर ईसाई और मुसलमानों में जगत् की उत्पत्ति इस प्रकार की मानी जाती है कि परमेश्वर ने कहा "हो जा", और जगत् शून्य से उत्पन्न हो गया !
 अब ज़रा अँगरेज़ी अनुवाद के नीचे दिये शब्दों पर ध्यान दीजिए :—

१. "तू अपने को उस धूलि से ऊँचा कर जिससे तू बना है"—पहला खण्ड, पहली पुस्तक प्रथम प्रकरण ।

२. "हे मिट्टी की सन्तान ! यद्यपि तू (आत्मा)

तेरे बाद भी रहेगी, परन्तु यह मत समझ कि वह तुझसे पहले पैदा हुई थी; वह तेरे शरीर के साथ ही पैदा की गई थी ।” —दूसरा खण्ड, पहली पुस्तक, तीसरा प्रकरण ।

३. “जब ये (पशु) मर जाते हैं तब इनकी आत्मा मिट्टी में मिल जाती है, केवल तेरी आत्मा ही बची रहती है ।” —खंड २, पु० १, प्र० ३ ।

४ “यह उसी की प्रतिच्छाया है जिसने यह दी है ।” —खं० २, पु० १, प्र० ३ ।

५. “Who calleth forth worlds by the word of his mouth उसी की आज्ञा से लोकों का जन्म होता है ।” —खं० १, पुस्तक ७, धर्म ।

६. “बुद्धि का दान भगवान् के खजाने है; उसने प्रत्येक को जितना जितना उसके लिए अच्छा मालूम हुआ, नियत किया है ।” —खण्ड १, पु० ५; प्र० १ ।

ये विचार कभी भी एक आर्य-धर्मा-

वल्ग्वी ब्राह्मण के नहीं हो सकते । इनमें ईसाई धर्म की गन्ध स्पष्ट है ।

इस पुस्तक के उर्दू अनुवाद के लिए पञ्जाब सरकार ने अनुवादक महाशय को २००) रुपये का इनाम दिया था । हमने भी उस अनुवाद से सहायता ली है । इसलिए हम अनुवादक महाशय के कृतज्ञ हैं । उर्दू अनुवाद अच्छा होने हुए भी सर्वाङ्गपूर्ण नहीं । इसमें कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं ।

इसकी पहली त्रुटि यह है कि इसमें अनेक वाक्यों का अनुवाद ही नहीं दिया गया । देखिए, (क) दूसरे खण्ड की तीसरी पुस्तक, के चौथे प्रकरण में इन शब्दों का अनुवाद नहीं मिलता—
When thou hast taught thyself
to bear seeming good of men
without repining, thou wilt hear
of their real happiness with
pleasure. (जब तू व्यथित हुए बिना दूसरों के

मङ्गलाभास को सहारना सीख जायगा तो तू उनके प्रकृत आनन्द को बड़ी प्रसन्नता से सुनेगा) । फिर (ख) दूसरे खण्ड की चौथी पुस्तक के पहले प्रकरण में ये शब्द छूट गये हैं:—“क्या वह उनसे नहीं कहता है—“वे पुरुष ऐसे ही थे जिनकी सन्तान होने का तुम अभिमान करते हो ।” “विज्ञप्ति” का मजमून सारा का सारा छोड़ दिया गया है । (ग) इनके अतिरिक्त जब हम डग्लस एम० गेन साहब को इस पुस्तक के नवीन संस्करण में पहले संस्करण का छूटा हुआ एक वाक्य देकर प्रसन्न होते देखते हैं (खण्ड १, पु० १, प्र० ५) तो उपर्युक्त मजमूनों का छोड़ दिया जाना बहुत खटकता है ।

उर्दू अनुवाद की दूसरी त्रुटि यह है कि इसमें अनेक वाक्यों का अशुद्ध अर्थ किया गया है । उदाहरणार्थ (क) He exerciseth his mind with contemplation and his body with action, and preserveth the health of both. (खण्ड १, पुस्तक १,

प्रकरण ३) का अनुवाद इस प्रकार किया गया है—“वह कोई मनसूबा सांचता है और फिर भट उस पर अमल करता है । अकल और जिस्म दोनों की सेहत व तवानाई कायम रखता है ।” परन्तु हमारे खयाल में इसका अनुवाद यदि इस तरह होता तो अच्छा था—“वह चिन्तन से मन का और क्रिया से शरीर का व्यायाम करता है, और दोनों को तन्दुरुस्त बनाये रखता है ।” फिर (ख) Communicate it to the wise for thine own improvement. (खण्ड १, पुस्तक ५, प्रकरण १) का अर्थ यह किया है—“द्वाना को भी कुछ सिखा जिससे उनकी तरक्की हो” ।

परन्तु इसका अर्थ इस प्रकार चाहिए—“अपनी उन्नति के लिए इस (ज्ञान) को बुद्धिमानों तक पहुँचा ।” (ग) इनके अतिरिक्त piety (ग्व० १, पु० ४, प्र० ३) का अर्थ उस प्रकरण में “खुदा तरसी” नहीं लगता प्रत्युत वहाँ filial

piety अर्थात् “पितृ-भक्ति” से तात्पर्य मालूम होता है ।

हमारे ऊपर के कथन से पाठक यह न समझें कि हमारा यह अनुवाद सर्वाङ्ग-सुन्दर और सब दोषों से रहित है । इसमें भी अनेक त्रुटियाँ रह गई हैं ऐसा हमें पूर्ण निश्चय है । पर ये त्रुटियाँ ऐसी हैं जिनके दूर करने में हम असमर्थ थे, इसलिए आशा है पाठक हमें क्षमा करेंगे । इस पुस्तक के पाठ और इसके उपदेशानुसार कर्म करने से यदि पाठकों के सुख की मात्रा में कुछ भी वृद्धि हुई तो हम अपने परिश्रम को सफल समझेंगे ।

पुरानी बसी—होशियारपुर । } सन्तराम बी० ए०
१ वैशाख १९७५ वि०

भूमिका

यह आश्चर्य का विषय है कि जो पुस्तक ईसा की शठारहवीं शताब्दी के अन्तिम अर्ध भाग में इतनी लोकप्रिय रह चुकी हो उसे अब लोग बिल्कुल भूल जायें। “मानव-जीवन का विधान” का मूल हस्तलेख लासा नगर में मिला था। किसी अज्ञात मनुष्य ने इसका अनुवाद करके इसे शर्ल आच चेस्टरफील्ड की भेंट किया था। इंग्लैंड में यह पहले पहल मन् १७५१ ईसवी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के उत्पत्तिस्थान के विषय में कुछ मालूम नहीं। जो कुछ मालूम हुआ भी है वह उन चित्रियों में मौजूद है जो अनुवादक ने अपने प्रनिपत्र आश्रयदाता को लिखी थीं और जो प्रस्तावना के रूप में अब इसी पुस्तक के साथ जोड़ दी गई हैं।

यद्यपि इसको इतिहास का कुछ पता नहीं पर इसके गुण स्पष्ट हैं। जब यह पहले पहल प्रकाशित

हुई तब यह बहुत शीघ्रता से हाथों हाथ विक गई। एक ही वर्ष में इसके कई संस्करण हो गये। यहाँ तक कि सन् १८१२ ईसवी तक इसका पचासवाँ संस्करण छप गया। इसके बाद लोगों ने इसकी बात न पूछी। जर्मन, फ्रांसीसी, इटालियन, और वेल्श भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। कवियों ने इसका पद्यानुवाद कर दिया है। प्रसिद्ध चित्रकारों और शिल्पियों ने इसके विषयों को चित्रों और आलेख्यों द्वारा प्रकट किया है। जो पुस्तक इतनी प्रसिद्ध और लोकप्रिय रह चुकी हो वह अमर रहने की अधिकारिणी है। अतएव वह नया संस्करण इस आशा पर तैयार किया गया है कि जनता की दिलचस्पी इसमें बराबर बनी रहे।

इस पुस्तक का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें सारे विषय का प्रतिपादन आद्योपान्त बड़ी ही उत्तम रीति से किया गया है। इसकी शैली सरल, शुद्ध, संक्षिप्त और प्रभावशालिनी है।

इसके बताये हुए जीवन-सम्वन्धी नियमों में बड़े ही संयम से काम लिया गया है। नीति की अन्य पुस्तकों में प्रायः यह बात देखी जाती है कि लेखक अपनी परिस्थितियों और अपने समय की आवश्यकताओं पर दृष्टि रख कर लिखते हैं, पर यह बात इस पुस्तक में बिल्कुल नहीं पाई जाती। इसके लेखक की दृष्टि बड़ी विस्तृत है। वह सब युगों को एक समान देखती है। लेखक ने अपने समय के विषय में रक्ती भर भी पक्षपात से काम नहीं लिया, और व्यक्तिगत बातों को लेशमात्र भी धीच में घुमने नहीं दिया। उसने किसी विशेष जन-समुदाय या देश की परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। इसी से उसकी यह पुस्तक प्रत्येक युग और प्रत्येक जाति के लिए पथ-प्रदर्शक का काम दे सकती है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

यह कहना ठीक न होगा कि इस पुस्तक में जीवन-सम्वन्धी सभी विषयों पर पूरी पूरी व्यवस्था मौजूद है; क्योंकि ऐसी समस्याओं पर

विचार करने के लिए मनुष्योत्तर बुद्धि का प्रयोजन है। फिर भी इसमें एक व्यापक युक्ति विधान के गुण है। सुलेमान के न्यायों में कोई क्रम और करीना नहीं पाया जाता, परन्तु मानव-जीवन का विधान इन दोषों से रहित है। लेखक ने अपने विचार-पुष्पों को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ एक सूत्र में पिरोकर एक अपूर्व-विचार-माला तैयार कर दी है। यद्यपि यह कई भागों में विभक्त है पर विचार का क्रम सब में अद्वैत रूप से मौजूद है। यह मनरूपी समुद्र से निकले हुए मोतियों की एक सुन्दर माला है। इसका कोई कोई मोती तो बहुत ही उज्ज्वल और बढ़िया है। ये मोती अपने जुदा जुदा वास्तविक मूल्य के कारण ही नहीं प्रत्युत अपनी सापेक्ष पूर्णता के लिए भी हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। अपने विशेष गुणों के कारण वे चिन्तारूपी जड़ाऊ पच्चीकारी के टुकड़े जान पड़ते हैं।

इस युग में, जब कि संसार दुष्ट उपयोगवाद तरफ इतना झुक रहा है, अर्थात् जब कि लो ग

प्रत्येक बात में अपना फायदा ही ढूँढ़ते हैं, हमें इसके जैसी पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ये हमें बताती हैं कि जीवन में सत्य और हितकर बातें कौन सी हैं और किन बातों से आरोग्य बढ़ता है। आधुनिक युग की जटिलता ने प्रकृति की सीधी-सादी सचाइयों को हम ने छिपा लिया है। इसका मुख्य कारण हमें यहाँ मालूम हुआ है कि जितना कोई विषय सरल होता है लोग उस पर उतना ही कम ध्यान देते हैं।

यह पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई थी जब कि ज्ञान का अनुसन्धान और धर्म-शीलता की वृद्धि दो भिन्न भिन्न चीजें न समझी जाती थी; जब कि विज्ञान का प्रत्येक बात में अपना हित ढूँढ़नेवाला मत नीति के अधीन था, और जब कि प्रकृति का अध्ययन इसलिए किया जाता था कि उसके स्रष्टा का ज्ञान प्राप्त हो, और अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी को इस बात का अनुभव हो जाय कि स्रष्टा की सृष्टि में मुझे कौन सा काम करना है। श्रम-विभूषण सं

जो आचार-चीखता पैदा हो गई है, और प्रत्येक व्यवसाय के लोगों में जो अपनी एक अलग स्मृति बढने की प्रवृत्ति है उससे “मानव-जीवन का विधान” ऐसी पुस्तकें सार्वजनिक उपयोग की अपेक्षा निज स्वाध्याय के लिए अधिक लाभदायक बन गई है। अर्थात् लोग जाति रूप से चाहे इससे लाभान्वित न हों पर एक एक व्यक्ति इनसे अपने लिए सन्मार्ग का उपदेश अवश्य प्राप्त कर सकता है। प्राचीन लोगों ने अपने कर्म से इस बात का अनुमोदन किया है कि युद्ध युद्ध ही है। इसमें किसी पर दया नहीं हो सकती। जो बलवान् हो वह जीत जाय और जो निर्बल हो वह कूप में गिरे। जिसकी लाठी उसी की भैंस। पर आधुनिक लोग अपने व्यवहार में यह कह रहे हैं कि व्यापार व्यापार ही है। इसमें मत्त-मूठ, और पुण्य-पाप, का कुछ भी विचार नहीं होना चाहिए। रुपया जमा करो चाहे किसी तरह, करो। इन दोनों सिद्धान्तों में उन पवित्र भावों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया जो एक सामान्य

आचार-आदर्श से पैदा होते हैं। पुराने लोग लड़ाई-भिड़ाई में पाशविक शक्ति का प्रयोग करते समय दया विलकुल नहीं दिखाते थे; इसी तरह वर्तमान युग के लोग व्यापारादि में मानसिक शक्ति का उपयोग करते समय सर्वथा निष्ठुर हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल उसका रण-क्षेत्र बदल गया है।

इसलिए हम यह आशा नहीं कर सकते कि इस पुस्तक के उपदेश, यद्यपि ये बड़े उच्च और गम्भीर हैं, सार्वजनिक जीवन की कठिनाइयों को घटा सकेंगे। ईसाई आचार-शास्त्र भी इस काम को नहीं कर सका। लेकिन हम यह आशा कर सकते हैं कि जिस प्रकार ख्रीष्ट की शिक्षा ईसाई जगत् में व्यक्तियों को सदा सान्त्वना प्रदान करती आई है उसी प्रकार यह “मानव-जीवन का विधान”-रूपी विचारों का प्राचीन भाण्डार उन लोगों को उत्साह और बल-प्रदान करेगा जो व्यक्तिगत शुद्धि और संस्कृति से उस अधोगति को रोकने का यत्न करते

है जिसमें पढ़ने का मनुष्यों को सदा डर बना रहता है।

यह संस्करण पहले संस्करण के साथ भली भाँति मिलान करके तैयार किया गया है, और अनुवाद के मूल-पाठ में केवल उतना ही हेर फेर किया गया है जितना कि बाद के संस्करणों में शैली को सरल रखने के लिए, जिस पर कि अनुवादक ने ध्यान देने का यत्न किया है, ठीक अनुकूल है।

रिचमण्ड हिल,

ब्राकटोवर, १९०१ ई०

डग्लस एम० गेन ।

विषय-सूची

पहला खण्ड

विज्ञप्ति	२५
अर्ल आर्चु चेस्टरफील्ड के नाम चिट्ठी	२७
प्रस्तावना	३६

पहली पुस्तक ।

न्यक्ति रूप में मनुष्य के धर्म				१
पहला प्रकरण—विचार	१
दूसरा प्रकरण—विनय	२
तीसरा प्रकरण—उपयोग	५
चौथा प्रकरण—स्पर्धा	८
पाँचवाँ प्रकरण—दूरदर्शिता	११
छठा प्रकरण—धैर्य	१४
सातवाँ प्रकरण—सन्तोष	१७
आठवाँ प्रकरण—मिताचार	२०

दूसरी पुस्तक ।

मनोविकार	२६
पहला प्रकरण—आशा और भय			२६
दूसरा प्रकरण—हर्ष और शोक	..		२८
तीसरा प्रकरण—क्रोध	.		३२
चौथा प्रकरण—करुणा			३५
पाँचवाँ प्रकरण—कामना और प्रेम			३७

तीसरी पुस्तक ।

स्त्री	४०
--------	-----	-----	-----	----

चौथी पुस्तक ।

सगोत्रता या जन्मसिद्ध सम्बन्ध	..		४६
पहला प्रकरण—पति			४६
दूसरा प्रकरण—पिता	.		४६
तीसरा प्रकरण—पुत्र	.		५१
चौथा प्रकरण—भाई	.		५३

पाँचवीं पुस्तक ।

विधि, या मनुष्यों के नैमित्तिक भेद	५३
पहला प्रकरण—बुद्धिमान् और मूर्ख ...	५५
दूसरा प्रकरण—धनवान् और निर्धन ..	५७
तीसरा प्रकरण—स्वामी और भृत्य .	६०
चौथा प्रकरण—राजा और प्रजा ..	६४

छठी पुस्तक ।

सामाजिक धर्म ...	६६
पहला प्रकरण—उपकारशीलता ...	६६
दूसरा प्रकरण—न्याय ..	७१
तीसरा प्रकरण—दान .	७३
चौथा प्रकरण—कृतज्ञता ...	७४
पाँचवां प्रकरण—निष्कपटता ...	७७

सातवीं पुस्तक !

धर्म	८१
------	-----	-----	-----	----

दूसरा खण्ड ।

लार्ड चेस्टरफील्ड के नाम चिट्ठी	.	६१
---------------------------------	---	----

पहली पुस्तक ।

मनुष्य की साधारण दशा	...	६३
----------------------	-----	----

पहला प्रकरण—मानव-शरीर और उसकी		
रचना	..	६३

दूसरा प्रकरण—इन्द्रियों का उपयोग	..	६६
----------------------------------	----	----

तीसरा प्रकरण—मनुष्य की आत्मा,		
उसका मूल, और उसके विकार		६६

चौथा प्रकरण—मनुष्य-जीवन की अवधि		
और उसके उपयोग	...	१०६

दूसरी पुस्तक ।

मनुष्य, उसकी निर्वलताएँ और

उनका परिणाम	११६
पहला प्रकरण—वृथा गर्व	११६
दूसरा प्रकरण—चलचित्तता	१२१
तीसरा प्रकरण—निर्वलता	१२८
चौथा प्रकरण—ज्ञान की कमी	१३४
पाँचवाँ प्रकरण—विपत्ति	१४१
छठा प्रकरण—विवेक	.	..	१४७
सातवाँ प्रकरण—धृष्टता	१५४

तीसरी पुस्तक ।

मनुष्य के ऐसे चिकार जो उसके अपने
लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हैं १६२

पहला प्रकरण—लोभ	१६२
दूसरा प्रकरण—प्रचुरता	१६७

तीसरा प्रकरण—बदला .	१६६
चौथा प्रकरण—कूरता, घृणा और ईर्ष्या	१७७
पाँचवाँ प्रकरण—खिन्नता ...	१८२

चौथी पुस्तक ।

मनुष्य अपने समाज में किस प्रकार आदर पा सकता है ...	१६१
पहला प्रकरण—शिष्टता और यश .	१६१
दूसरा प्रकरण—ज्ञान और विज्ञान	१६८

पाँचवीं पुस्तक ।

नैसर्गिक दुर्घटनाएँ ...	२०४
पहला प्रकरण—समृद्धि और विपत्ति .	२०४
दूसरा प्रकरण—दुःख और रोग ..	२०६
तीसरा प्रकरण—मृत्यु ...	२११

मानव-जीवन का विधान ।

(पहला खण्ड)

विज्ञप्ति ।

पूर्वाय शिक्षा की इस प्राचीन पुस्तक में चरित्र-शुद्धि और नीति का जो भाव भरा पड़ा है, इसके शब्दों में जो बल और संक्षेप पाया जाता है, इससे मनुष्यों का उपकार होने की जो आशा हो सकती है इन सब बातों ने उस व्यक्ति को, कि केवल जिसके विशेष मनोरञ्जन के लिए यह अनुवादित हुई थी और जिसके पास यह भेजी गई थी, जनता में इसका प्रकाश करने की प्रेरणा की है । कई ऐसे कारण हैं जिनसे इस समय उसका अपना नाम तथा उसके संवाददाता का नाम प्रकट करना उचित नहीं मालूम होता । यह संवाददाता कई वर्षों से चीन देश में गया हुआ है और एक ऐसे काम में लगा हुआ है जो कि साहित्य-सम्बन्धी सौगातों के इकट्ठा करने से सर्वथा भिन्न है । ये कारण चिरकाल तक न बने रहेंगे; क्योंकि इंग्लैंड में वापस आकर उसका विचार

काओत्सोज के सारे भ्रमण-वृत्तान्त का पूरा पूरा अनुवाद छपा देने का है, इसलिये पूर्ण सम्भावना है कि उस समय जनता को पुस्तक-सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाने का मौका मिल जायगा ।

श्रीमान् अर्ल आर्व चंस्टरफील्ड महोदय की सेवा में
पेकिन,

१२ मई, मन् १७४६ ई०

महामान्य,

पिछला पत्र मैंने २३ दिसम्बर मन् १७४८
ईसवी को आपकी सेवा में लिखा था। उसमें,
मेरा खयाल है, मैंने इस विशाल साम्राज्य की
सभी भौगोलिक और नैसर्गिक बातों का उल्लेख
किया था। इस पत्र में और इसके बाद के पत्रों में
इस देश के लोगों के रीति-रिवाज, धर्म, शासन-
पद्धति, और राजनियमों का विस्तारपूर्वक वर्णन
करने का मेरा निश्चय था; लेकिन हाल ही में एक
अद्भुत घटना हो गई है। इस देश का शिचित्त
समाज आज-कल इसी की चर्चा में मग्न है। शायद
इसके बाद योरप में भी यह विद्वानों के अनुध्यान
का विषय बन जाय। इसमें श्रीमानों को विनोद
की कुछ सामग्री प्राप्त होगी यही जानकर मैं यथा-

शक्ति इसका स्पष्ट और सविस्तर वर्णन करने लगा हूँ ।

चीन की पश्चिमीय सीमा से मिलता हुआ तिब्बत का बड़ा देश है । कई लोग इसे बारन्तोला भी कहते हैं । इस देश के लासा नामक एक प्रान्त में इन मूर्तिपूजक लोगों का महालामा अर्थात् प्रधान पुरोहित रहता है । आस पास की बहुत सी जातियाँ उसे देवता समझकर पूजती हैं । सर्व-साधारण में उसके पवित्र आचार के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति है । इसी से असंख्य धार्मिक मनुष्य उसकी पूजा के लिए लासा को जाते हैं, और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे चढ़ावे चढ़ाते हैं । वह एक बड़े ही शानदार पगोडा अर्थात् मन्दिर में रहता है । यह मन्दिर पौताला नामक पर्वत के शिखर पर है । इस पर्वत की तराई में बसिक सारे लासा प्रान्त में सहस्रों लामा रहते हैं । इनके पद और सम्प्रदाय अलग अलग हैं । इनमें से अनेक लामा

बड़े शानदार गगोटी में रहते हैं। वहाँ इनकी एक प्रकार की गौण पूजा होती है। इटली की तरह सारा तिब्बत भी पुरोहितों से भरा पड़ा है। उनकी एक-मात्र गुज़र इन प्रचुर परिमित बहुमूल्य उपहारों और चढावों पर है जो कि तुर्किस्तान, भारत-वर्ष, और पूर्वीय देशों के सभी स्थानों से उनके पास पहुँचते हैं। सर्व-साधारण को दर्शन देते समय महात्मा एक शानदार बेदी पर चढ़ कर एक सुन्दर गद्दी पर पलथी मार कर बैठ जाता है। उसके भक्त उसके सामने आकर बड़े ही विनीत और नम्रभाव से उसे साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं। परन्तु वह उनके प्रति सम्मान का कुछ भी चिह्न प्रकट नहीं करता। वह उनसे कभी बात भी नहीं करता, चाहे वे बड़े बड़े राजा ही क्यों न हों। वह उनके गिरों पर केवल हाथ फेर देता है। बस, इतने से ही वे समझ लेते हैं कि हमारे सभी पाप क्षमा हो गये। लोगों का उसके विषय में यहाँ तक ग़ुआल है कि उससे भस्मार की कोई चीज छिपी नहीं, वह

उनके हृदय की गुप्त बातों को भी जानता है। उसके विशेष शिष्य कोई दो सौ प्रधान प्रधान लामा है। लोगों को ये शिष्य निश्चय कराते रहते हैं कि हमारे गुरु अविनाशी है; वे मरते नहीं, केवल अपना चोला बदल कर किसी दूसरे स्थान में प्रकट हो जाते है।

चीन के विद्वानों का मुहत्त से यह खयाल है कि इस बड़े मन्दिर के पुस्तकालय में अनेक अत्यन्त प्राचीन पुस्तकें छिपी पड़ी है। चीन के वर्तमान सम्राट् को प्राचीन पुस्तकों की खोज कराने का बड़ा शौक है। इसलिए जब उनको विद्वानों के इस खयाल के सम्भव होने का पूरा पूरा विश्वास हो गया तो उन्होंने इन पुस्तकों को खोजने का इह निश्चय कर लिया। इस उद्देश की पूर्ति के लिए उन्हें सबसे पहले एक ऐसा विद्वान् ढूँढना पड़ा जो प्राचीन भाषाओं और लिपियों में भलीभाँति निपुण हो। ढूँढते ढूँढते उन्हें ऐसा परम विद्वान् मिल भी गया। उसका नाम काओ त्सेऊ था। इस

की आयु कोई पचास वर्ष की थी। उसकी आकृति बड़ी गम्भीर और श्रेष्ठ थी। साथ ही वह बड़ा वागीश था। पीकिन में चिरकाल से एक विद्वान् लामा रहता था। उसके साथ इसकी आकस्मिक मित्रता हो गई थी। इससे उसने तिब्बती लामाओं की भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था।

इतनी योग्यताओं से सम्पन्न यह विद्वान् इस काम के लिए भेजा गया। उसके कार्य को अधिक महत्त्व देने के उद्देश से सम्राट् ने उसे कोलोआ अर्थात् प्रधान मन्त्री की उपाधि प्रदान की। साथ ही उसे उज्ज्वल उपकरण और सेवक दिये। महालामा और अन्य प्रधान प्रधान लामाओं के लिए बहु-मूल्य उपहार दिये। और अपने हाथ से महालामा के नाम यह पत्र लिख कर दिया.—

परमेश्वर के प्रतिनिधि; महामान्य, परम पूज्य, परम पवित्र !

“हम, चीन के सम्राट्, जोकि भूमण्डल के चक्रवर्ती राजा हैं, अपने अत्यन्त माननीय महामन्त्री

काश्रो त्साश्रो के द्वारा बड़ी पूजा और नम्रता के भाव से आपके पवित्र चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं, और अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, और अपनी प्रजा के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं ।

पुरातन काल के ग्रन्थों को ढूँढ़ने और भूतकाल के पाण्डित्य की प्राप्ति की हमें प्रबल कामना है । हमने सुना है कि आपके अतिप्राचीन और भक्तिभाजन आचार्य-सम्प्रदाय के पवित्र पुस्तकागारों में कुछ ऐसे अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हैं जो अपनी प्राचीनता के कारण अब सर्व-साधारण की, बल्कि बड़े बड़े विद्वानों की भी समझ में नहीं आते । हम चाहते हैं कि, जहाँ तक हम से बन पड़े, उन ग्रन्थ-रत्नों को नष्ट होने से बचाने का यत्न करें । इसलिए हमने यह उचित समझा है कि अपने परम विद्वान् और माननीय महामन्त्री काश्रो त्सोऊ को अपना राजदूत बनाकर आपके पवित्र चरणारविन्द में भेजें । हमारी केवल यही कामना है कि हमारे इस माननीय दूत को पूर्वोक्त ग्रन्थों को

देखने और पढ़ने की आज्ञा दी जाय । हमें अपने दूत की प्राचीन भाषाओं में असाधारण योग्यता पर पूर्ण विश्वास है । वह पुरानी से पुरानी और अस्पष्ट से अस्पष्ट पुस्तकों को भी समझ सकेगा । हमने काथ्रो त्सोज को आज्ञा दी है कि वह हमारे इन प्रमाण-पत्रों सहित, जिनके द्वारा हमें विश्वास है, वह हमारा मनोवाञ्छित प्रवेशाधिकार प्राप्त कर सकेगा, आपके पवित्र चरणों का चुम्बन करे ।”

काथ्रो त्सोज ने अपनी यात्रा का एक लम्बा-चौड़ा वृत्तान्त प्रकाशित किया है । इसमें उसने बहुत सी आश्चर्यजनक बातें लिखी हैं । सम्भव है, इंगलैंड में वापस आकर मैं उन सबका अनुवाद करके उन्हें छपा दूँ, पर इस समय मैं उसकी यात्रा का वृत्तान्त लिखकर श्रीमानों का समय नष्ट नहीं करना चाहता । इस समय इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि जब वह तिब्बत के पवित्र प्रदेश में पहुँचा तब बहुमूल्य उपहारों के कारण महालामा ने उसका अच्छा सत्कार किया ।

उसके रहने के लिए पवित्र विहार में स्थान दिया गया और खोज के काम में उसे सहायता देने के लिए एक बहुत बड़ा विद्वान् लामा नियत हुआ । वह वहाँ कोई छः महीने रहा । इस काल में उसने वहाँ अनेक बहुमूल्य प्राचीन ग्रन्थ देखे । कई हस्त-लेखों में से उसने बड़ी बड़ी विचित्र बातें नक़ल कीं, और उनके लेखकों और उनके रचना-कालों के विषय में ऐसे ऐसे सम्भाव्य अनुमान किये जिनसे उसकी सूक्ष्मबुद्धि, महान् निर्णय-शक्ति, और बहुश्रुतता का परिचय मिलता है ।

लेकिन सबसे पुराना हस्तलेख जो वहाँ उसके हाथ लगा, और जिसे कोई भी लामा कई शताब्दियों से पढ़ और समझ न सकता था, वह प्राचीन ब्राह्मणों की भाषा और लिपि में लिखी हुई नीति की एक छोटी सी पुस्तिका है । वह पुस्तिका किसने लिखी और कब लिखी इसका निश्चय काओत्सोऊ नहीं कर सका । परन्तु इस सारी पुस्तिका का उसने चीनी भाषा में अनुवाद

किया है। वह इस बात को अङ्गीकार करता है कि मूल पुस्तक की गम्भीरता और बल वह अपने अनुवाद में नहीं ला सका। इस पुस्तिका के विषय में यहाँ के बौद्धजियों और विद्वानों का आपस में बहुत मतभेद है। जो लोग इसे सबसे जियादा पसन्द करते हैं वे इसे अपने एक बड़े तत्त्वज्ञानी, कनप्यूशस, की रचना बताते हैं। इसके संस्कृत भाषा में होने का कारण वे यह बताते हैं कि कनप्यूशस कृत मूल पुस्तक तो खो गई है और यह उसका अनुवाद-मात्र है। कई लोग इसे लाओ कियन नामक एक दूसरे तत्त्वज्ञानी की रचना समझते हैं। लाओ कियन कनप्यूशस का समकालीन और टाओसी नामक सम्प्रदाय का प्रवर्तक था। पर इन्हें भी पुस्तक की भाषा के विषय में उसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसका कि इसे कनप्यूशस की रचना बतानेवालों को करना पड़ता है। कई चीनी विद्वान् ऐसे भी हैं जो पुस्तक की आन्तरिक साक्षी पर इसे दन्दमिस (Danda-

mis, धनमणि) नामक ब्राह्मण की रचना कहते हैं । यह वही ब्राह्मण है जिसकी महान् अलक्षेन्द्र के नाम लिखी हुई चिट्ठी का उल्लेख योरपीय इतिहास-लेखकों ने किया है । काओ त्सोऊ खुद भी इन्हीं के साथ बहुत कुछ सहमत मालूम होता है, कम से कम वह इसे किसी प्राचीन ब्राह्मण की ही रचना समझता है । पुस्तक की गैली और भाव से काओ त्सोऊ इसे किसी पुस्तक का अनुवाद नहीं मानता । परन्तु एक बात से चीनी विद्वानों के मन में बहुत कुछ सन्देह उत्पन्न हो गया है । वह बात पुस्तक की युक्ति और व्यवस्था है । यह पूर्वीय लोगों के लिए विलकुल नई चीज़ है । यदि इसकी व्याख्यान-शैली पूर्वीय न होती और यदि यह इस अत्यन्त प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखी हुई न होती तो अनेक लोग इसे जरूर किसी योरपीय की रचना मान लेते ।

इसका रचयिता कोई भी हो, पर इसने इस
में और सारे विशाल चीन साम्राज्य में एक

कोलाहल मचा दिया है। प्रत्येक श्रेणी के लोग इसे बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ते हैं। अनंक विद्वान् इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर मैंने इसका अंगरेजी में अनुवाद करने का निश्चय किया है, और मुझे प्रबल आशा है कि यह श्रीमानों के मनोरञ्जन का कारण होगा। मुझे इस काम को करने की अधिकतर प्रेरणा इसलिए भी होती है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि मेरा अनुवाद मूल से, बल्कि चीनी भाषान्तर से भी, कितना घटिया है। परन्तु कम से कम एक बात का उल्लेख करने के लिए मैं क्षमादान की याचना करना आवश्यक समझता हूँ। वह बात है मेरे अनुवाद की शैली और रीति का वर्णन। मैं श्रीमानों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैंने इसका अनुवाद आरम्भ किया तब इसे वर्तमान रूप में लाने का मुझे भी कुछ विचार न था। परन्तु इसकी प्रस्तावना में पाई जानेवाली विचार की श्रेष्ठ रीति, ओजस्विनी

वर्णन-शैली, और वाक्यों की लघुता ने स्वभावतः ही मुझे इस प्रकार की शैली का अवलम्बन करने पर बाध्य किया। अयूब, ज़बूर, सुलेमान और भविष्य-द्वक्ताओं की पुस्तकों के भाषान्तर के नमूने से मुझे अपने अनुवाद में बहुत सहायता मिली है।

अच्छी बुरी जैसी यह है आपकी सेवा में उपस्थित है। यदि इससे श्रीमानों का कुछ भी मनोरञ्जन हो तो मैं अपना बड़ा ही सौभाग्य समझूँगा। मैं अगले पत्र में यहाँ के लोगों और उनके राष्ट्र का वर्णन करूँगा।

भवदीय विनीत सेवक

प्रस्तावना ।

हे पृथ्वी के रहनेवालो । विनीत भाव धारण करो, और दत्तचित्त होकर श्रद्धा के साथ स्वर्गीय उपदेश को सुनो ।

जहाँ जहाँ सूर्य चमकता है, जहाँ जहाँ पवन चलती है, जहाँ जहाँ सुननेवाला कान है, जहाँ जहाँ सोचनेवाला मन है, वहाँ जीवन के नियमों का प्रचार हो, सचाई के तत्त्वों का आदर हो, और उनके अनुसार कर्म हो ।

सब पदार्थों का कर्त्ता परमेश्वर है । उसकी शक्ति असीम है । उसका ज्ञान नित्य है; और उसका पुण्य सदा बना रहता है ।

वह सारे विश्व का केन्द्र है । वह जगत् का जीवनदाता है ।

वह नक्षत्रों को डँगली से छूता है और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने पथ पर घूमने लगते हैं ।

वह वायु के पङ्क्तों पर सवार होकर बाहर

चलता है और अनन्त आकाश के सभी प्रदेशों में अपनी इच्छा को पूर्ण करता है ।

व्यवस्था, दया और सौन्दर्य उसके हाथ से प्रकट होते हैं ।

उसके सभी काम उसकी पवित्र बुद्धि का परिचय दे रहे हैं पर मानव-बुद्धि उसे जान नहीं सकती ।

ज्ञान की छाया मनुष्य के मन पर से स्वप्न की तरह गुजर जाती है । वह धुँधला सा देखता है मानों अन्धकार में हो; वह तर्क करता है और धोके में पड़ जाता है ।

परन्तु परमेश्वर की बुद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह है । वह तर्क नहीं करता, उसका मन सचाई का स्रोत है ।

न्याय और दया उसके सिंहासन के सामने हाथ बाँधे खड़े रहते हैं; प्रेम और उदारता से उसका मुखमण्डल सदा प्रकाशमान रहता है ।

कौन है जो ईश्वर के सदृश प्रतापी हो ? कौन

है जो ब्रह्म में सर्वशक्तिमान् परमात्मा का मुकाबला कर सके ? क्या बुद्धि में कोई उसके समान है / क्या पुण्यशीलता में कोई उसके बराबर है ?

हे मनुष्य ! उसी ने तुझे उत्पन्न किया है । पृथ्वी पर तेरा स्थान उसी का निश्चित किया हुआ है । तेरी मानसिक शक्तियाँ सब उसी का दिया हुआ दान हैं । तेरे शारीरिक ढाँचे की अद्भुत रचना उम्मी के हाथ की कारीगरी है ।

इसलिए तू उसकी चाणी को सुन क्योंकि वह दया और अनुग्रह से भरी हुई है । और जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वह आत्मिक शान्ति-लाभ करेगा ।

पहली पुस्तक

व्यक्तिरूप मे मनुष्य के धर्म^१

पहला प्रकरण ।

विचार ।

हे मनुष्य ! अपने मन मे विचार कर, और सोच कि तू किसलिए पैदा किया गया है ।

अपनी शक्तियों का चिन्तन कर; अपनी आवश्यकताओं और अपने सम्बन्धों का चिन्तन कर; इससे तुझे जीवन के कर्तव्यों का पता लग जायगा, और तेरे सारे मार्गों में तुझे व्यवस्था मिलेगी ।

जब तक तू अपने मन में अच्छी तरह न सोच ले, न तो कुछ बोल और न कोई काम कर । जो पग तू उठाये उसके परिणाम पर विचार करके उठा । इससे अपमान तुझसे दूर भागेगा; और लज्जा तेरे घर में घुसने न पायेगी; पश्चात्ताप तेरे निकट न

आयेगा, और तूरे कपोल शोक का निवास-स्थान न बनेंगे। वे-समस्त मनुष्य अपनी ज़वान को लगाम नहीं देता। जो जी में आता है बक देता है, और अपने ही शब्दों की मूर्खता में फँस जाता है।

जो मनुष्य परिणाम पर विचार किये बिना सहसा कोई काम करता है वह उस व्यक्ति के सदृश है जो जल्दी में भागता हुआ बाड़ को फाँद कर उसके दूसरी ओर गढ़े में जा गिरता है।

इसलिए विचार की आवाज़ को काने देकर सुनो; उसकी बातें बुद्धिमत्ता की बातें हैं, और उसके मार्ग तुम्हें निर्विघ्नता और सत्यता तक पहुँचा देंगे।

दूसरा प्रकरण।

चिनय।

हे मनुष्य ! तू कौन है जो अपनी बुद्धि पर इतना गर्व करता है ? अपनी योग्यताओं पर तू इतना घमण्ड क्यों करता है ?

यदि तू ज्ञानवान् बनना चाहता है तो सबसे पहले यह जान कि मैं अज्ञानी हूँ; और यदि तू दूसरों के निकट मूर्ख नहीं बनना चाहता तो अपने अभिमान में अपने आपको बुद्धिमान् समझने की मूर्खता मत कर ।

रूपवती रमणी के सौन्दर्य को जैसे सादा वस्त्र निखार देते हैं वैसे ही विनयशील आचार बुद्धिमत्ता का सबसे उत्तम भूषण है ।

लज्जाशील मनुष्य का भाषण सचाई की शोभा बढ़ा देता है; और उसके शब्दों का आत्म-सन्देह उसकी भूल को क्षमा कर देता है ।

वह अपनी बुद्धि पर पूरा पूरा भरोसा नहीं करता; वह मित्र के परामर्श पर विचार करता और उससे लाभ उठाता है ।

जब उसकी प्रशंसा की जाती है तो उसके कान बहरे हो जाते हैं और वह अपनी प्रशंसा को सच्ची नहीं समझता । वह अन्तकाल तक अपने गुणों से अनभिज्ञ रहता है ।

जिस प्रकार घूँघट से रूप बढ़ जाता है उसी प्रकार विनयरूपी यवनिका से उसके गुण चमक उठते हैं ।

विपक्ष में, दम्भी और अभिमानी मनुष्य को देखो; वह बहुमूल्य पोशाक पहनता है, बाज़ार में अकड़ कर चलता है, इधर उधर देखता जाता है, और चाहता है कि लोग उसे देखें ।

वह ऊपर को सिर उठा कर चलता है, और ग़रीबों को घृणा की दृष्टि से देखता है । वह अपने से हीन व्यक्तियों को ठोकरें मारता है, और उससे श्रेष्ठ लोग उसके गर्व और मूर्खता पर हँसते हैं ।

वह दूसरों की राय का तिरस्कार करता है; वह अपनी ही राय पर भरोसा रखता है और धोखा खाता है ।

वह अपने मन में अपने आपको बहुत बड़ा समझता है, अपनी प्रशंसा सुनने और सारा दिन अपने ही गुण गाने में उसे आनन्द आता है ।

वह आत्म-श्लाघा से बहुत फूलता है; परन्तु मिथ्याप्रशंसक उल्लू बना कर उसे खा जाता है ।

तीसरा प्रकरण ।

उपयोग ।

हे मनुष्य ! जो समय बीत गया वह फिर लौट कर न आयेगा, और जो समय आनेवाला है सम्भव है वह तेरे लिए न आये, इसलिए तू वर्तमान से लाभ उठा, भूत के खो जाने पर खेद न कर, और भविष्य पर बहुत ज़ियादा भरोसा न रख ।

यह घड़ी तेरी है; अगली घड़ी भविष्यत् के गर्भ में है, और तू नहीं जानता कि वह तेरे लिए क्या लावे ।

जो कुछ तू करना चाहता है, उसे फौरन कर दे; जो काम प्रातः हो सकता है उसे सायङ्काल पर मत छोड़ ।

आलस्य दरिद्रता और दुःख की जननी है, परन्तु धर्मानुकूल परिश्रम करने से सुख की प्राप्ति होती है ।

उद्योग से दरिद्रता भागती है; ऐश्वर्य और साफल्य पुरुषार्थी मनुष्य के सेवक है ।

धन-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा, यश-कीर्ति, और राजकृपा किसको प्राप्त हैं ? जो अनुद्योग को अपने निकट नहीं आने देता, और जो आलस्य को कहता है—“तू मेरा शत्रु है ।”

वह ब्राह्म मुहूर्त में उठता है और रात को बेर से सोता है; वह चिन्तन से मन का और क्रिया से शरीर का व्यायाम करता है, और दोनों को तन्दुरुस्त बनाये रखता है ।

आलसी मनुष्य अपने लिए आप ही भार है; उसका समय सुगमता से नहीं बीतता; वह इधर उधर घूमता फिरता है और नहीं जानता कि क्या करे ।

उसके दिन बादल की छाया की तरह गुज़र जाते हैं; वह अपने पीछे कोई स्मारक नहीं छोड़ जाता ।

व्यायाम न करने से उसका शरीर रोगग्रस्त रहता है; वह काम करना चाहता है पर शक्ति न होने से हिल नहीं सकता । उसका मन अन्धकार से ढँपा रहता है, उसके विचारों में गड़बड़ रहती है; उसे ज्ञान-प्राप्ति की लालसा होती है पर उसमें उद्यम नहीं । वह आदाम तो खाना चाहता है पर उसे तोड़ने का कष्ट उठाना उसे पसन्द नहीं ।

उसके घर की व्यवस्था ठीक नहीं; उसके नौकर बड़ाऊ और उच्छृङ्खल है; वह विनाश की ओर दौड़ा जा रहा है । वह इस विनाश को अपनी आँखों से देखता है, अपने कानों से सुनता है, वह अपना सिर हिलाता है और इससे बचना चाहता है, परन्तु उसमें धीरता नहीं है । अन्त को विनाश उसे घगुले की तरह आ घेरता है, और अनुताप और अप्रतिष्ठा उसे मरघट में ले जाते हैं ।

चौथा प्रकरण ।

स्पर्धा ।

यदि तुम्हे यश की लालसा है, यदि तुम्हे अपनी प्रशंसा सुनने में आनन्द आता है, तो तू अपने को उस धूलि से ऊँचा कर जिससे कि तू बना है, और अपना कोई प्रशंसनीय उच्च उद्देश बना ।

बरगद का विशाल वृक्ष, जिसकी शाखाएँ इस समय गगन का चुम्बन कर रही हैं, एक समय पृथ्वी के पेट में राई के समान छोटा सा बीज था ।

तू अपने व्यवसाय में, चाहे वह कोई हो, शीर्षस्थानीय होने का यत्न कर; उन्नति में किसी को अपने से आगे न बढ़ने दे । तिस पर भी दूसरों के गुणों को देखकर जल मत, प्रत्युत अपनी बुद्धि को बढ़ा ।

अपने प्रतिद्वन्द्वी को अधर्म्मयुक्त और निन्दनीय रीतियों से गिराने का यत्न मत कर, धार्मिक उपायों रा ही अपने आपको उससे बढ़ा, जिससे प्रधान

बनने की इस दौड़धूप में यदि तुम्हें सफलता प्राप्त न भी हो, तो यश तो तुम्हें मिल ही जाय ।

पवित्र स्पर्धा से मनुष्य की आत्मा उच्च होती है; वह कीर्ति के लिए तड़पता है और दौड़ में दौड़ने-वाले की तरह गद्गद प्रसन्न होता है ।

वह विघ्न-बाधाओं के होते हुए भी ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ता है; और नभोमण्डल में, गरुड़ की तरह, बहुत ऊँचा उड़ता है और अपनी आँखें सूर्य के तेज पर लगाये रखता है ।

महापुरुषों के दृष्टान्त रात को स्वप्न बन कर उसके सामने आते हैं; और दिन भर उनका अनुकरण करने में ही उसे आनन्द प्राप्त होता है ।

वह बड़े बड़े सङ्कल्प करता है; उनको पूरा करने में उसे आनन्द आता है; और उसका नाम सारे संसार में विख्यात हो जाता है ।

लेकिन ईर्ष्यालु का हृदय विष और द्वेष से पूर्ण है; उसकी जिह्वा विष उगलती है; अपने पड़ोसी

की सफलता को देख कर उसका मन अशान्त हो जाता है ।

वह अपनी कोठरी के अन्दर पड़ा हुआ जलता है; दूसरों के सद्गुण भी उसे दुर्गुण नज़र आते हैं ।

विद्वेष और घृणा उसके हृदय को खाते रहते हैं, और उसे पल भर भी चैन नहीं मिलता ।

उसके हृदय में पुण्य के लिए कोई प्रेम नहीं; और इसलिए वह समझता है कि मेरा पड़ोसी भी मेरे ही सदृश है ।

जो लोग उससे बढ़ जाते हैं उनकी वह निन्दा करता है, और जो भी काम वे करते हैं उन सबका बुरा अर्थ निकालता है ।

वह घात लगा कर बैठ जाता है और कोई न कोई अनिष्ट सोचता रहता है; परन्तु लोग उससे घृणा करते हैं; वह मकड़ी की तरह अपने ही जाले में उलझ कर मर जाता है ।

पाँचवाँ प्रकरण ।

दूरदर्शिता ।

दूरदर्शिता की बातों को दत्तचित्त होकर सुन; उसके उपदेशों पर ध्यान दे, और अपने हृदय में उनका संग्रह कर; उसके तत्त्व सार्वत्रिक हैं, और सारे सद्गुण उसी के आश्रित हैं; वह मानव-जीवन की पथप्रदर्शिका और स्वामिनी है ।

अपनी ज़ुवान को लगाम दे, अपने होठों को नियम में रख, जिससे कहीं तेरे मुँह से निकले हुए शब्द ही तेरी शान्ति को नष्ट न कर दें ।

लँगड़े की हँसी मत कर, ऐसा न हो कहीं तू भी कभी लँगड़ा हो जाय ; जो मनुष्य दूसरे की त्रुटियों की खुशी से चर्चा करता है उसे अपनी त्रुटियों को सुन कर दुःख होगा ।

बहुत बोलने का फल अनुताप होता है इस-लिए चुप रहने में ही भलाई है ।

वातूनी मनुष्य समाज में उत्पात के सदृश है;

उसके बकवाद को सुनते सुनते कान थक जाते हैं; उसके शब्दों की तेज़ धारा वार्तालाप को नीरस कर देती है ।

शेखी मत मार, क्योंकि इससे लोग तेरा तिरस्कार करने लगेंगे; दूसरे की हँसी मत उड़ा, क्योंकि यह भय से खाली नहीं है ।

कटु परिहास मित्रता का घातक है, जो मनुष्य अपनी ज़बान को काबू में नहीं रख सकता वह कष्ट और सङ्कट में फँस जाता है ।

अपनी स्थिति के अनुसार अपने लिए यथोचित उपकरण एकत्र कर, परन्तु अपने वित्त से बाहर खर्च मत कर, जिससे युवाकाल की मितव्ययिता वृद्धावस्था में तेरे सुख का कारण हो ।
[वृष्णा पाप-कर्मों की जननी है, परन्तु मितव्ययिता हमारे सद्गुणों की रक्षक है ।]

तू अपने काम से काम रख; देश और जाति

के भगड़े अधिकारिवर्ग को निपटाने दे । तेरा मनोरञ्जन ऐसा न होना चाहिए जिसके लिए कि तुझे भारी व्यय करना पड़े, ताकि उसके खरीदने का कष्ट कहीं उसके उपभोग से प्राप्त होनेवाले आनन्द से न बढ़ जाय ।

ऐश्वर्य्य में चौकसीरूपी नेत्रों का बन्द मत कर, और न विपुलता में मितव्ययिता को हाथ से छोड़, जो मनुष्य जीवन की अनावश्यक चीजों में मग्न रहता है उसे एक दिन तत्सम्बन्धी आवश्यक चीजों के अभाव के कारण रोना पड़ता है ।

दूसरों के अनुभव से बुद्धिमत्ता सीख, उनकी त्रुटियों से अपने दोषों को ठीक कर ।

परीक्षा करके देख लेने के पहले किसी पर विश्वास मत कर ; परन्तु अकारण किसी पर अविश्वास भी न कर; यह अनुदारता है ।

परन्तु जब कोई मनुष्य ईमानदार साबित हो जाय, तो फिर उसे अपने हृदय में खज़ाने की तरह सुरक्षित रख, उसे एक अमूल्य रत्न समझ ।

अर्थलोलुप मनुष्य की कृपाओं से दूर भाग; वे तेरे लिए जाल है। तू उसके अनुग्रह से कभी उद्धार न हो सकेगा।

जो चीज़ कल काम आ सकती है उसका आज उपयोग मत कर; जो काम दूरदृष्टि और सावधानी से हो सकता है उसे दैवयोग पर मत छोड़।

फिर भी यह मत समझ कि दूरदर्शिता से तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि कौन जानता है कि आज रात को क्या होगा।

मूर्ख सदा भाग्यहीन नहीं होता, और न बुद्धिमान् नित्य सफलमनोरथ ही रहता है; पर मूर्ख को कभी पूर्ण आनन्द नहीं प्राप्त होता, और न बुद्धिमान् कभी सर्वथा दुःखी रहता है।

छठा प्रकरण।

धैर्य ।

इस संसार में जन्म लेनेवाले प्रत्येक मनुष्य विपत्ति और दुर्भाग्य, दरिद्रता और दुःख, शोक

और पीड़ा का थोड़ा बहुत अवश्य मुँह देखना पड़ता है ।

इसलिए, हे मनुष्य ! तुझे उचित है कि तू वाल्यावस्था से ही अपने हृदय को धैर्य और निर्भीकता से दृढ़ बना ले ताकि तू अपने हिरसे के दुःखों को धीरता से सहन कर सके ।

मरुस्थली में ऊँट जिस प्रकार भूख, प्यास, ताप और कष्ट झेलता है, लेकिन मूर्च्छित होकर गिर नहीं पड़ता; उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य सब विपत्तियों में उसे आश्रय देता है ।

श्रेष्ठ आत्मा भाग्य के विद्वेष की परवाह नहीं करता; उसकी आत्मा की महत्ता में इससे कोई फर्क नहीं आता ।

वह अपने सुख को भाग्य के अनुग्रह पर निर्भर नहीं रखता, इसलिए उसके भूकृति चढ़ाने पर वह भयभीत नहीं होता ।

समुद्र-तट की चट्टान के सदृश वह दृढ़ बना

रहता है, और विपत्तिरूपी तरङ्गों के घपेड़े उसके पाँवों को नहीं उखाड़ सकते ।

वह पहाड़ी दुर्ग के मीनार की तरह अपना सिर ऊपर दो उठाता है, और भाग्य के वाण उसके पाँवों पर गिरते हैं ।

भय के समय उसके हृदय की धीरता उसे आश्रय देती है, और उसके मन की स्थिरता उसे साहाय्य प्रदान करती है ।

वह जीवन की विपदाओं का उस मनुष्य की तरह सामना करता है जो युद्ध में जाता है और विजय-लाभ करके घर लौटता है ।

उसकी प्रशान्ति उसकी विपत्तियों के भार को हलका कर देती है; उसका एकान्त-निश्चय उनको दबा लेता है ।

परन्तु कातर पुरुष की भीरु आत्मा उसे धोखा देती है और वह लज्जित होता है ।

दरिद्रता से दुखी होकर वह नीचता के काम

करता है; और चुपके से अपमान को सहन करके पीड़ा को निमन्त्रण देता है।

जैसे हवा के झोंके से सरकण्डा हिल जाता है
वैसे ही वह दुःख की छाया से ही कांप उठता है।

सङ्कट के समय वह व्याकुल और हतज्ञान हो जाता है; विपत्ति-काल में उस का हृदय बैठ जाता है, और निराशा उसकी आत्मा को दबा लेती है।

सातवाँ प्रकरण ।

सन्तोष ।

हे मनुष्य ! मत भूल कि पृथ्वी पर तेरी स्थिति परमेश्वर की पवित्र बुद्धि-द्वारा निश्चित हुई है । वह तेरे हृदय की बातों को जानता है, तेरी लालसाओं की निःसारता उसे मली भाँति ज्ञात है, वह प्रायः दया करके तेरी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर देता है ।

फिर भी सब युक्ति-सङ्गत कामनाओं, और सभी धार्मिक चेष्टाओं के लिए उसकी उदारता ने साफल्य की सम्भावना प्रतिष्ठित की है ।

वह व्याकुलता जिसका तू अनुभव करता है, वे विपत्तियाँ जिन पर तू विलाप करता है, उनका मूल तेरी मूर्खता, तेरा अहङ्कार, और तेरी रुग्ण-भावना है ।

इसलिए ईश्वरीय विधान पर अन्तर्विलाप न कर, प्रत्युत अपने हृदय को शुद्ध कर; न मन में यही कह कि 'यदि मेरे पास सम्पत्ति, शक्ति और अवकाश हो तो मैं सुखी हूँगा'; क्योंकि याद रख कि जिनके पास ये मौजूद हैं वे किन किन दुःखों में फँसे हुए हैं ।

निर्धन मनुष्य धनियों के क्लेशों और चिन्ताओं को नहीं देखता; वह शक्तिशाली लोगों की कठिनाइयों और व्याकुलताओं का अनुभव नहीं करता; वह नहीं जानता कि बेकार मनुष्य का जीवन कैसा दूभर होता है; इसी लिए वह अपनी अवस्था पर व्यथित रहता है ।

किसी मनुष्य को बाहर से सुखी देखकर ईर्ष्या मत कर, क्योंकि तू उसके गुप्त दुःखों को नहीं जानता ।

थोड़े पर सन्तोष करना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, और जो मनुष्य अपने धन को बढ़ाता है वह अपनी चिन्ताओं को बढ़ाता है; लेकिन सन्तुष्ट मन एक गुप्त खज़ाना है, और वह दुःख की पहुँच से बाहर है ।

यदि तू लक्ष्मी के प्रलोभनों में फँसकर न्याय, मर्यादा, उदारता और विनय को तिलाञ्जलि न दे दे, तो खुद ऐश्वर्य भी तुझे दुःखित नहीं कर सकता ।

परन्तु यह तू कहाँ सीखेगा कि विशुद्ध आनन्दामृत इस अनित्य मानव का पेय नहीं ।

भलाई एक दौड़ है जो नारायण ने नर के लिए नियत कर दी है, और सुख उसका लक्ष्य है, जहाँ कि दौड़ को समाप्त किये बिना कोई पहुँच नहीं सकता, फिर उसे नित्यता के प्रासादों में राजमुकुट मिलता है ।

आठवाँ प्रकरण ।

मिताचार ।

इस जीवन में जो सबसे बड़ा आनन्द तू प्राप्त कर सकता है वह यह है कि भगवान् से तुम्हें बुद्धि और स्वास्थ्य मिला हो ।

यदि तुम्हें ये सुख प्राप्त हैं, और तू उन्हें बूढ़ापे तक बनाये रखना चाहता है, तो विषयासक्ति के प्रलोभनों से बच, और उसके विमोहनों से दूर भाग ।

जब वह अपने स्वादिष्ट भोजन तेरे सामने रखती है, जब उसकी मदिरा तेरे प्याले में चमकती है, जब वह अपना मोहिनी रूप तेरे सामने प्रकट करती है, जब वह मृदु हास्य से तुझ पर कटाक्ष करती है और तुम्हें आमोद प्रमोद में लिस होने की प्रेरणा करती है उस समय तेरे लिए भारी आशङ्का है; उस समय तेरी बुद्धि को सावधान रहने की जरूरत है ।

क्योंकि यदि तू उसके प्रलोभनों में फँस जायगा तो सरस धोखा खायगा और घोर क्षति उठायगा ।

जिस सुख की वह आशा दिलाती है वह उन्माद में बदल जाता है; और उसके आनन्द रोग और मृत्यु का कारण बन जाते हैं ।

विषयासक्ति के भोजनों पर दृष्टि डाल, उसके आमन्त्रित अतिथियों को ध्यानपूर्वक देख, और उसके मृदु-हास्यरूपी प्रलोभनों में फँसे हुए लोगों का अवलोकन कर ।

क्या वे क्षीण नहीं ? क्या वे रोगी नहीं ? क्या वे निस्तेज नहीं ?

उनके आमोद प्रमोद और कोलाहल के छोटे छोटे घण्टों के बाद दुःख और दीनता के सुदीर्घ दिन आ गये हैं; उसने उनकी अभिलाषाओं को ढँक दिया है और बिगाड़ दिया है, इसलिए अब उन्हें उसके स्वादिष्ट भोजनों में कोई रस नहीं मिलता; जो उसके भक्त थे वही अब उसके शिकार हो गये हैं; जो लोग भगवान् के दिये हुए दान का दुरुपयोग करते हैं उनकी ऐसी ही दुर्गति होती है ।

परन्तु वह कौन स्त्री है जो बड़ी सुललित रीति से उस मैदान में टहलती टहलती जा रही है ?

उसके कपोलों की लालिमा गुलाब को लज्जित कर रही है, उसके होठों से प्रातःकाल का माधुर्य बह रहा है, उसके नेत्रों से विनीत और पवित्र आनन्द टपक रहा है, और हार्दिक प्रसन्नता के साथ वह गाती हुई जा रही है ।

उसका नाम तन्दुरुस्ती है, वह व्याथाम की पुत्री है, और मर्यादा के गर्भ से उत्पन्न हुई है; उनके पुत्र उस गिरिमाला में रहते हैं जो सानतोन होय के उत्तरीय प्रदेशों में फैली हुई है ।

वे वीर, उद्यमशील और तेजस्वी हैं, उनकी भगिनी के सभी सद्गुण उनमें पाये जाते हैं ।

श्रोज उनकी नाड़ियों को कसता है, वीर्य उनकी अस्थियों में निवास करता है; और परिश्रम ही उनका दिन भर का प्रमोद है ।

उनके पिता के व्यापार उनकी अभिलाषाओं

को उत्तेजित करते हैं और उनकी माता के आहार उनको तरोताजा करते हैं ।

मनोविकारों से लड़ना उनका विनोद है; दुर्घटनाओं को जीतना उनकी ओजस्विता है ।

उनके आनन्द परिमित हैं, इसलिए वे बने रहते हैं; उनका विश्राम अल्प है पर वह गाढ़ और अविकल है ।

उनका रक्त शुद्ध है; उनके मन शान्त है; इसलिए वैद्य लोग उनके घरों का मार्ग नहीं जानते ।

परन्तु निर्विघ्नता मनुष्य के पुत्रों के यहाँ निवास नहीं करती, और न इनके घरों में परित्राण ही पाया जाता है ।

बाहर वे नई नई आशङ्काओं से घिरे रहते हैं, और घर के भीतर विश्वासघातक छिपे रहते हैं ताकि अवसर पाते ही उन्हें फँसा दें ।

उनके स्वास्थ्य, उनके बल, उनके सौन्दर्य और उत्साह ने लम्पट प्रीति के हृदय में कामना उत्पन्न कर दी है ।

वह अपने लतामण्डप में खड़ी उनके अनुराग के लिए आराधना करती है, और अपने प्रलोभनों को फैलाती है ।

उसके अङ्ग कोमल और ललित हैं, उसका पहरावा मनोहर और चित्ताकर्षक है; उसके नेत्रों से विलास टपक रहा है, और उसके वक्षःस्थल पर प्रलोभन बैठा हुआ है, वह अपनी कोमल उँगली से उनकी तरफ सङ्केत करती है; वह अपने रूप से उन्हें लुभाती है, और अपनी मीठी और प्यारी प्यारी बातों से उनको अपने मायाजाल में फँसाने का प्रयत्न करती है ।

हा ! उसके प्रलोभनों से दूर भाग; उसकी मनोहारिणी बातों को मत सुन । यदि तू उसके विलासपूर्ण नेत्र-कटाक्ष से घायल हो गया, यदि तूने उसकी मधुर वाणी को ध्यान से सुना, यदि तूने उसे अपनी कोमल बाँहें अपने गले में डालने दीं, तो सदा के लिए तू उसका बन्दी हो जायगा ।

इसके बाद लज्जा, रोग, दरिद्रता, चिन्ता,

और अनुताप तुझे आ घेरेंगे । भोग-विलास से क्षीण होकर, विषयासक्ति से फूल कर, और आलस्य से कोमल बन कर बल तेरे अङ्गों को और स्वास्थ्य तेरे शरीर को छोड़ जायगा; तेरी आयु के दिन थोड़े रह जायेंगे और वे भी अपयश में बीतेंगे; तेरे सन्तापों की कोई सीमा न होगी, और कोई व्यक्ति तुझ पर दया न दिखायेगा ।

दूसरी पुस्तक ।

मनोविकार ।

पहला प्रकरण ।

आशा और भय ।

* आशा के वचन गुलाब के फूलों से अधिक मनोहर है और प्रतीक्षा को वे बहुत ज़ियादा सान्त्वनापूर्ण मालूम होते हैं; परन्तु भय की धमकियाँ हृदय को पानी पानी कर देती है ।

तिस पर भी आशा पर मत फिसल, और भय के कारण अपने कर्तव्य से मत गिर; इसी से तू अपने मन को दुःख और सुख दोनों में एक समान रहने के लिए तैयार कर सकेगा । पुण्यात्माओं के लिए मृत्यु का डर भी कोई डर नहीं; जो मनुष्य कोई पाप नहीं करता उसे किसी का डर नहीं ।

तेरे सभी कामों में एक युक्तिसङ्गत विश्वास
ते प्रयत्नों को उत्साहित करनेवाला हो; यदि तुझे

आरम्भ में ही सफलता की आशा नहीं, तो तू कभी सफलमनोरथ न होगा ।

निःसार त्रासों से अपनी आत्मा को भयभीत मत कर; और न कल्पना के आभासों से हतोत्साह हो ।

भय से विपत्ति पैदा होती है; परन्तु जो आशा रखता है वह मानो अपनी सहायता आप करता है ।

जिस प्रकार बिल्ली को देखकर कबूतर आँखें बन्द कर लेता है, लेकिन अपने शरीर को भूल जाता है; उसी प्रकार भीरु पुरुष के त्रास उसे सङ्कट में डाल देते हैं ।

यदि तू किसी काम को असम्भव समझता है तो तेरी निराशा उसे वैसे बना देगी; परन्तु जो दीर्घोद्योग करता है वह सब कठिनाइयों को जीत लेता है ।

भित्तिहीन आशा मूर्ख के मन को सान्त्वना देती है; परन्तु बुद्धिमान् उसका पीछा नहीं करता ।

किसी कामना को मन में स्थान देने के पहले भली भाँति उस पर विचार कर ले; सम्भाव्यता की

सीमा के बाहर अपनी आशाओं को मत जाने दे; इससे तेरे कार्य सफल होंगे, और तेरा हृदय विफलताओं से व्यथित न होगा ।

दूसरा प्रकरण ।

हर्ष और शोक ।

आमोद के आवेश से अपने मन को उन्मत्त मत होने दे, और न शोक के भार के नीचे अपने हृदय को दबने दे; न तो संसार का कोई हर्ष तुम्हें इतना रिक्ताये, और न कोई शोक इतना हतोत्साह करने पाये कि तू मर्यादा के मार्ग का उल्लङ्घन कर दे । देखो, आनन्द का घर वह सामने दीख पड़ता है; इसके बाहर रङ्ग किया हुआ है जिससे वह बहुत सुन्दर मालूम होता है; इसके अन्दर आमोद और उल्लास का कोलाहल निरन्तर हो रहा है, इससे वह फौरन पहचाना जाता है ।

इसकी मालकिन द्वार पर खड़ी आने जाने-

वालों को उच्च स्वर से बुलाती है; वह गाती है, चिल्लाती है, और बराबर हँसती जाती है।

वह उन्हें अन्दर जाकर जीवन के आनन्दों का रसास्वादन करने के लिए निमन्त्रित करती है, और उनसे कहती है कि ये आनन्द तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकेंगे।

परन्तु तू उसके घर में प्रवेश मत करना, और न उन लोगों से मेल जोल रखना जो उसके यहाँ आते जाते हैं।

वे अपने आपको हर्ष के पुत्र कहते हैं, वे हँसते हैं और बड़े प्रमुदित जान पड़ते हैं, परन्तु उनकी सभी चेष्टाओं से उन्माद और मूर्खता टपकती है।

उनके हाथ अनिष्ट से भरे हुए हैं और उनके पैर पाप की ओर जाते हैं; उनके चारों ओर आशंका ही आशंका है, और उनके पवित्रों के नीचे सर्वनाश का गढ़ा मुँह खोले पड़ा है।

अब तनिक दूसरी ओर भी देखो; वृत्तों की

छाया में मनुष्यों की दृष्टि से छिपा हुआ शोक का निकेतन है ।

उसके हृदय से निःश्वास निकल रहे हैं, उसका मुख विलाप की धारा बहा रहा है; मानव-जीवन के दुःखों का वर्णन करने में ही उसे आनन्द आता है ।

वह जीवन साधारण घटनाओं को देखता और रोता है; मनुष्यों के दोष और दुष्कर्म ही उसकी बातचीत का विषय है ।

उसे सारा संसार दुःखमय दिखाई देता है; प्रत्येक वस्तु में उसे अपने मन का अन्धकार प्रतिबिम्बित दीख पड़ता है; दिन रात उसके घर में दुःख का ही रोना सुनाई देता है । उसकी कोठरी के पास न जाना, उसका श्वास विषमय है; उससे जीवनरूपी उद्यान की शोभा और सौन्दर्य को बढ़ानेवाले फल सूख जाते हैं और फूल मुरझा जाते हैं ।

हर्ष के सुख-घर से कतराते हुए कहीं इस सुख-घर की तरफ़ न रुटक जाना; परन्तु उस

मर्यादा के मार्ग का अवलम्बन करना जो तुम्हें सुखपूर्वक मानसिक स्थिरता के निकुञ्ज के निकट ले जायगा ।

उस निकुञ्ज में शान्ति, सन्तोष और कुशल निवास करते हैं । मन की स्थिरता सानन्द है पर वह छिछोरी नहीं; वह गम्भीर है पर जड़ नहीं; वह जीवन के हर्ष और शोक को समान दृष्टि से देखती है ।

यहाँ से तू, पर्वत-शिखर की तरह, उन लोगो की मूर्खता और क्लेश को देख जो अपने मन की चिरङ्कुशता के कारण उच्छृङ्खल उल्लास और आसोद के साथियों के यहाँ रहते हैं, या निराशा और शोक से प्रभावित होकर अपना सारा जीवन मनुष्य-जीवन के दुःख और दुर्विपाक का रोना रोने में ही गुज़ारते हैं ।

तू उनकी ओर दया की दृष्टि से देख । उनकी भूलें तुम्हें पथभ्रष्ट होने से बचायेंगी ।

तीसरा प्रकरण ।

क्रोध ।

जिस प्रकार उग्र आंधी वृक्षों को जड़ों से उखाड़ डालती है और प्रकृति के सुन्दर मुखमण्डल को कुरूप बना देती है, या भूकम्प जिस प्रकार बड़े बड़े नगरों को तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार क्रोध करनेवाले व्यक्ति का कोप इर्द गिर्द उपद्रव फैलाता है, विध्वंस और भय उसके सेवक है ।

परन्तु अपने दोषों पर विचार कर और उन्हें मत भूल; इस से तू दूसरों की त्रुटियों को क्षमा करेगा ।

अपने हृदय में क्रोध का पालन पोषण मत कर, क्योंकि यह एक तीक्ष्ण तलवार के सदृश है जिससे अपनी छाती या मित्र का गला कट जाता है ।

यदि तू छोटी छोटी छेड़ों को शान्तिपूर्वक सहन कर लेगा तो यह तेरी बुद्धिमत्ता समझी जायगी;

और यदि तू उन्हें अपने स्मृतिपट से ही मिटा देगा तो तेरा मन तुझे बुरा भला न कहेगा ।

क्या तू नहीं देखता कि क्रोध के समय मनुष्य में समझ नहीं रहती ? जिस समय तू शान्त है और तुझमें सोच समझ घनी हुई है उस समय दूसरों के क्रोध से शिक्षा ग्रहण कर ।... .. क्रोध में कुछ न कर; क्या तू तूफ़ान के समय अपनी नौका समुद्र में डालेगा ?

यदि क्रोध को काबू में रखना तेरे लिए कठिन है तो इसे पहले से ही रोकने का यत्न कर; इसलिए क्रोध उत्पन्न करनेवाली बातों से बच, और जब वे उपस्थित हों तो उनसे अपनी रक्षा कर ।

मूर्ख औद्धत्य की बातों से चिढ़ जाता है, लेकिन बुद्धिमान् उन्हें हँस कर टाल देता है ।

अपने हृदय में प्रतिहिंसा को स्थान मत दे; इससे तेरी आत्मा को दुःख मिलेगा, और इसकी उत्तम प्रवृत्तिर्या नष्ट हो जायेगी ।

बदला लेने की अपेक्षा सदा क्षमा करने के

लिए ज़ियादा उद्यत रह; जो मनुष्य बदला लेने की ताक में रहता है वह मानों अपने विरुद्ध घात लगाता है, और अपने सिर पर आप विपत्ति लाता है ।

क्रुद्ध मनुष्य के क्रोध को कोमल उत्तर उसी प्रकार शान्त कर देता है जिस प्रकार कि आग की गरमी को पानी ठण्डाकर देता है, और जो मनुष्य पहले तेरों शत्रु था वह तेरे मृदु शब्दों को सुन कर तेरा मित्र बन जाता है ।

सोच कि कितनी थोड़ी बातें क्रोध करने के योग्य है, और तुझे आश्चर्य होगा कि इन पर सिवा मूर्ख के और कोई क्रोध नहीं कर सकता ।

यह सदा मूर्खता और निर्बलता से पैदा होता है, परन्तु याद रख, और विश्वास कर कि इसका अन्त पश्चात्ताप है ।

मूर्खता के पीछे अप्रतिष्ठा चलती है, और क्रोध के पीछे अनुताप खड़ा होता है ।

चौथा प्रकरण ।

करुणा ।

जैसे वसन्त का हाथ पृथ्वी पर फूल और कलियाँ बखेरता है, जैसे ग्रीष्म की कृपा से फसलें पक कर तैयार होती हैं, वैसे ही करुणा की मुसकराहट विपत्ति में फँसे हुए लोगों के लिए सुख का कारण होती है ।

जो दूसरों पर दया दिखाता है मानो वह खुद को दूसरों की करुणा का पात्र बनाता है; लेकिन जो करुणा-शून्य है वह दूसरों की दया का अधिकारी नहीं ।

जैसे भेड़ के वच्चे की दुःख-भरी आवाज़ पर वृचड़ को दया नहीं आती उसी प्रकार क्रूर मनुष्य का हृदय दूसरों का दुःख देखकर नहीं पसीजता ।

सदय मनुष्य के अश्रु वसन्त के गुलाब से गिरने-वाली ओस की बूंदों से भी अधिक मधुर हैं ।...
...इसलिए दीन दुखियों के रुदम को सुनकर अपने

कान बन्द मत कर; और निर्दोषों की विपत्तियों को देखकर अपने हृदय को पत्थर मत बना ले ।

जब कोई अनाथ तुझसे सहायता की याचना करे, जब विधवा का हृदय दुःख के नीचे बैठ जाय और वह शोक के अश्रुओं के साथ तुझसे साहाय्य के लिए प्रार्थना करे तो उसके दुःख पर दया दिखा, और उन लोगों का हाथ पकड़ जिनका हाथ पकड़ने-वाला और कोई नहीं ।

जब तू किसी निराश्रय भिन्न को मझा और सरदी से ठिठुरता हुआ गली में फिरता देखे तो उदारता से अपने हृदय को खोल दे, और कल्याण से उसे असामयिक मृत्यु से बचा, जिससे कि तेरी आत्मा सुख से रह सके ।

जब एक दरिद्र मनुष्य मृत्यु-शय्या पर पड़ा चिला रहा है, जब एक हतभाग्य अन्धकूप में पड़ा घुल घुल कर मर रहा है, या जब श्वेत केशोंवाला वृद्ध दया के लिए तेरी ओर देख रहा है, तब हे मनुष्य ! उनके दुःख और दरिद्र्य पर आँखें बन्द

करके तू किस प्रकार अनावश्यक विषय-भोग में
आनन्द ले सकता है !

पाँचवाँ प्रकरण ।

कामना और प्रेम ।

हे युवक, सावधान, कामुकता के प्रलोभनों से
सावधान, देखना कहीं वेश्या तुझे अपने आमोद-
प्रमोद के मायाजाल में न फँसा ले ।

कामना का उन्माद उसके अपने ही व्यापारों
को नष्ट कर देता है; उसके अनुराग में अन्धा होकर
तू विनाश के गढ़े में जा गिरेगा ।

इसलिए उसके हृदयग्राही वचनों पर आश्रित न
हो, और न अपने मन को उसकी मोहिनी बातों में
उलझने दे ।

वाराहना के मोह-जाल में फँसकर तेरा स्वास्थ्य-
रूपी सरोवर, जिससे कि आनन्द की नदी बहती है,

शीघ्र ही सूख जायगा, और उल्लास का प्रत्येक स्रोत वन्द हो जायगा ।

भरी जवानी में तुझे बुढ़ापा आ घेरेगा; तेरा जीवन-मार्तण्ड तेरे जीवन-प्रभात में ही अस्ताचल का रास्ता लेगा ।

जब किसी कामिनी में रूप और लावण्य के साथ विनय और शुद्धाचार भी हो तो उस सुन्दरी की कान्ति गगन-मण्डल के तारों से भी अधिक तेजोमयी और पवित्र होती है, और उसकी शक्ति के प्रभाव को रोकना निष्फल होता है ।

उसके हृदय की शुभ्रता कमल को मात करती है; उसकी मुसकराहट पुष्प-वाटिका से बढ़ कर मनोरम होती है ।

उसके नेत्रों की शुचिता कपोत के नेत्रों के सदृश है; उसके हृदय में सरलता और सत्यता निवास करती है ।

उसके मुख के चूमे मधु से बढ़ कर मीठे हैं,

और उसके होठों से अरब देश की सुगन्धियाँ निकलती हैं ।

प्रेम की कोमलता के लिए अपना हृदय वन्दन कर; उसकी शिखा की पवित्रता तेरे हृदय को श्रेष्ठ बनायेगी, और उसे कोमल बनाकर शुद्ध संस्कारों को ग्रहण करने के लायक कर देगी ।

तीसरी पुस्तक

स्त्री ।

हे प्रेम की सुन्दर पुत्री ! दूरदर्शिता की बातें कान लगा कर सुन; और सचाई की आज्ञाओं को हृदय में स्थान दे; इससे तेरे हृदय की चारुता तेरे रूप की शोभा बढ़ायेगी और तेरे सौन्दर्य में, जो गुलाब के फूल के सदृश है, अरुणिमा के जाते रहने पर भी, मिठास बराबर बनी रहेगी ।

यौवन की वसन्त-ऋतु मे और जीवन के प्रभात में जब पुरुषों की आँखें तेरी ओर हर्ष से देखेंगी, और प्रकृति तेरे मन में उनके कटाक्षों के अर्थ प्रकट करेगी उस समय उनकी मोहिनी बातों को ज़रा सावधानी से सुनना; अपने हृदय को संभालना, और उनकी मीठी मीठी बातों पर मत जाना ।

स्मरण रख तू पुरुष की उचित साथिन बनाई गई है, तू उसकी विषय-वासनाओं की दासी नहीं । तेरे जीवन का उद्देश उसकी नीच मनःकामनाओं

को पूरा करना नहीं, प्रत्युत जीवन के आयासों में उसका हाथ बटाना, अपने कोमल प्रेम से उसको सान्त्वना देना, और अपनी मधुर प्रीति से उसकी चिन्ता को दूर करना है ।

• वह कौन स्त्री है जो पुरुष के मन को मोह लेती है, जो उसे अपने प्रेम-पाश में फाँस लेती है, और उसके हृदय पर शासन करती है ?

देखो ! वह सामने अपूर्व मधुरता के साथ अल-वेलोपन से चली आ रही है; उसका हृदय सब प्रकार के पापों से शून्य है, और उसके कपोलों पर लज्जा है ।

उसका हाथ काम में लगा हुआ है; उसके पैरों को व्यर्थ घूमने में आनन्द नहीं आता । उसका शरीर और वस्त्र साफ-सुथरे हैं; वह मर्यादा के साथ खान पान करती है; नम्रता और सौम्यता मानों उसके सिर पर तेजस्क मुकुट हैं ।

उसकी वाणी गान के समान सुरीली है; और उसके होठों से मधु की सी मिठास टपकती है ।

उसकी सभी बातों में शिष्टता पाई जाती है; उसके उत्तरो में सचाई और कोमलता हैं ।

सहिष्णुता और आज्ञाकारिता उसके जीवन की शिचाएँ हैं; शान्ति और सुख उसका पुरस्कार हैं ।

दूरदर्शिता उसके आगे आगे चलती है, और सतीत्व हर समय उसकी सेवा में रहता है ।

उसकी आँख से कोमलता और स्नेह टपकता है; लेकिन चातुर्य राजदण्ड लिये उसके ललाट पर बैठा है ।

उसके सामने दुराचारी की जीभ बन्द हो जाती है; उसके सतीत्व का डर उसे चुप रखता है ।

जब अपवाद फैल रहा होता है, और उसके पड़ोसी की कीर्ति एक जीभ से दूसरी जीभ पर उछलती फिरती है, उस समय यदि उदारता और उत्तम स्वभाव उसके मुख को नहीं खोलते, तो मौन की उँगली उसके होठों पर ज़रूर बैठी रहती है ।

उसका हृदय पुण्यशीलता का प्रासाद है;

इसलिए उसे दूसरों में पाप का सन्देह नहीं होता ।

वह पुरुष कैसा सौभाग्यवान् होगा जिसकी वह पत्नी बनेगी; वह बालक कैसा सुखी होगा जो उसके अपनी माता कह कर पुकारेगा !

घर का सारा प्रबन्ध उसके अधीन है, इस-लिए उसके घर में शान्ति है; उसकी आज्ञाएँ न्यायसङ्गत होती हैं इसलिए उनका पालन होता है ।

वह प्रातःकाल उठती है; वह अपने कामों पर विचार करती है; और प्रत्येक नौकर को उसके योग्य कार्य पर लगाती है ।

अपने परिवार की देख-रेख में ही उसे आनन्द आता है; उसके शुभ-चिन्तन में ही वह अपने आपको मग्न रखती है; और उसके भवन में सफाई और कुरीना दिखाई देता है ।

उसके प्रबन्ध की दूरदर्शिता उसके स्वामी के लिए यश का कारण है; और वह लोगों से उसकी प्रशंसा सुन कर चुपचाप खुश होता है

वह अपने सन्तानों को बुद्धिमत्ता की बातें सिखलाती है; वह अपने पवित्र चरित्र के दृष्टान्त से उनको शुद्धाचारी बनाती है ।

उसके मुख से निकला हुआ शब्द उनके यौवव का नियम है, वे उसकी आज्ञा का इशारा पाते ही उसकी आज्ञा का पालन करते हैं ।

वह बोलती है और नौकर उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ जाते हैं; वह केवल इशारा करती है और काम हो जाता है; क्योंकि प्रेम का नियम उनके हृदयों पर शासन करता है; उसकी कृपा उनकी टाँगों में पड़ लगा देती है और वे उड़कर काम करने जाते हैं ।

ऐश्वर्य में वह अभिमान से फूल नहीं जाती; विपत्ति में वह धैर्य से भाग्य के घावों पर मर्म-पट्टी करती है ।

उसके पति के कष्ट उसके परामर्श से हलके हो जाते हैं और उसके स्नेह से उनकी कटुता मिट हो जाती है; वह अपना हृदय उसके सामने

खोल कर रख देता है, और उसे सुख प्राप्त होता है ।

धन्य है वह पुरुष जिसकी ऐसी पत्नी हो; धन्य है वह सन्तान जिसको उसे माँ कह कर पुकारने का सौभाग्य प्राप्त हो ।

चौथी पुस्तक ।

सगोत्रता ।

या

जन्मसिद्ध सम्बन्ध ।

पहला प्रकरण ।

पति ।

एक स्त्री को अपनी पत्नी बना, और परमेश्वर के नियम का पालन कर; एक स्त्री के साथ विवाह कर और समाज का एक सदाचारी सदस्य बन ।

परन्तु इस काम में शीघ्रता मत कर, सोच समझ कर पग उठा; क्योंकि तेरा भावी सुख तेरी स्त्री के उत्तम निर्वाचन पर अवलम्बित है ।

यदि उसका बहुत सा समय कपड़ों और गहनों में नष्ट होता है, यदि वह अपने ही सौन्दर्य पर है, और अपनी प्रशंसा से ही प्रसन्न होती है,

यदि वह बहुत हँसती है और ऊँची आवाज़ से बातें करती है, यदि उसका पैर पिता के घर में नहीं टिकता और उसकी आँखें दिलेरी के साथ पुरुषों के चेहरों को घूरती हैं, यदि वह रूप-लावण्य में चन्द्रमा को भी लज्जित करती है तो तू उसके मोह-जाल से अपना मुख फेर ले, अपने पैरों को उसके माँगों से दूर रख, और कल्पना के प्रलोभनों में अपने मन को मत फँसने दे ।

यदि तुझे कोई बुद्धिमती, शुद्धाचारिणी, विदुषी, और मनभावने रूपवाली कन्या मिले तो उससे निस्सन्देह विवाह कर ले, वह तेरी मित्र, जीवन में तेरी संगिनी और तेरी प्रियपत्नी बनने के योग्य है ।

तू उसे अपने पर ईश्वर की विशेष कृपा समझ; तू उसके साथ प्रेम और प्रीति का व्यवहार कर जिससे तेरा प्रेम उसके हृदय को मोहित कर ले ।

... वह तेरा घर की स्वामिनी है, इसलिए उसका

सम्मान कर, जिससे तेरे नौकर उसकी आज्ञा में रहें ।

उसकी प्रवृत्ति का अकारण विरोध मत कर ; वह तेरी चिन्ताओं की हिस्सेदार है, उसे अपने सुख की भी साथी बना ।

यदि तू उसमें कोई दोष देखता है तो नमी और प्यार से समझा, कठोरता से उसे अपने कहने पर चलने के लिए मजबूर मत कर ।

अपने हृदय की बातें उससे गुप्त मत रख; वह तेरा सच्चा मन्त्री और सलाहकार है, वह तुम्हें धोखा न देगी ।

उसके साथ पत्नीव्रत धर्म का पालन कर और दूसरों की बहू-बेटियों को मत ताक, क्योंकि वह तेरे बच्चों की माँ है ।

जब वह रोग-ग्रस्त हो या उसे किसी प्रकार का और दुःख हो, तो प्यार से उसके दुःख को दूर कर; और दया से भरी तेरी एक दृष्टि उसके रोग-

शोक को घटा देगी । इसका असर दस वैद्यों की चिकित्सा से भी बढ़ कर होगा ।

इस बात को मत भूल कि अवलाएँ कोमल होती है, उनका शरीर नर्म होता है; उसकी निर्वलता को सहन कर, और याद रख कि तुझमें भी अनेक त्रुटियाँ हैं ।

दूसरा प्रकरण ।

पिता ।

तू जो पिता है अपने निक्षेप के महत्त्व को सोच, जिस बालक को तूने जन्म दिया है उसका पालन-पोषण करना तेरा कर्तव्य है ।

बालक को अपने लिए ईश्वरीय कृपा या ईश्वरीय शाप बनाना स्वयं तेरे हाथ में है; यदि तू चाहे तो वह निकम्मा और अयोग्य बन जायगा, और यदि तू चाहे तो वह धर्मात्मा और उपयोगी मनुष्य बन सकता है ।

इसलिए आरम्भ ही से उसको शिक्षा दे, और उसके हृदय-पट पर सचाई की बातें अङ्कित कर ।

उसकी प्रवृत्ति के मुकाब को देख; उसके युवा-काल में उसको ठीक मार्ग पर चला; और किसी दुष्ट स्वभाव को उसके अन्दर जड़ न पकड़ने दे ।

यदि तू उसकी देख-रेख करे तो वह पहाड़ी देवदार के पेड़ की तरह बढ़ेगा, उसका सिर जङ्गल के वृक्षों के ऊपर दिखाई देगा ।

दुष्ट पुत्र पिता के लिए एक दूषण है; परन्तु सदाचारी बेटा उसके लिए यश का कारण है ।

भूमि तेरी अपनी है, उसके तैयार करने में असावधानी मत कर, जैसा बीज तू बोयेगा वैसा ही फल सायगा ।

तू उसे आज्ञाकारिता सिखा और वह तुझे सुख देगा, तू उसे विनय सिखेला, और वह लज्जित न होगा ।

उसे दृढज्ञता सिखा, और वह लाभ उठायेगा, उसे दान देना सिखा, और लोग उससे प्रेम करेंगे ।

उसे मिताचार की शिक्षा दे, और उसकी तन्दु-
स्ती बनी रहेगी; उसे दूरदर्शिता की शिक्षा दे, और
वह ऐश्वर्यवान् हो जायगा ।

उसे न्यायशीलता सिखा, और संसार में उसका
सम्मान होगा; उसे सचाई सिखा, और उसका
हृदय उसकी कभी निन्दा न करेगा ।

उसे उद्योग की शिक्षा दे, और उसकी सम्पत्ति
बढ़ेगी; उसे उदारता सिखा, और उसकी आत्मा
उच्च होगी ।

उसे कला-कौशल सिखा, और उसका जीवन
मनुष्य समाज के लिए उपयोगी होगा, उसे धर्म की
शिक्षा दे, और उसकी मृत्यु शान्तिमयी होगी ।

तीसरा प्रकरण ।

पुत्र ।

परमेश्वर की सृष्टि से बुद्धिमत्ता सीख और वहाँ
से जो शिक्षा मिले उसका प्रयोग अपने पर कर ।

हे पुत्र ! जङ्गल में जा; वन के चण्डूल पत्ती को देख, और उससे शिक्षा ग्रहण कर । उसने अपने पङ्खों पर अपने वृद्ध पिता को उठा रक्खा है; वह उसे सुरक्षित स्थान में ले जाकर रखता और उसे भोजन लाकर देता है ।

पुत्र की पितृभक्ति ईरान देश की सुगन्धित धूप से भी बढ़कर मधुर है जिसे कि ईरानवासी सूर्य के सामने जलाते हैं; बल्कि वह अरब देश के मसालों के खेतों से-पश्चिमीय हवाओं के द्वारा उड़ कर आनेवाली सुगन्धियों से भी अधिक मनोरम है ।

इसलिए अपने पिता का कृतज्ञ हो, क्योंकि उसी ने तुम्हें जन्म दिया है; और अपनी माता का भी कृतज्ञ हो, क्योंकि उसने तुम्हें पेट में पाला है और बाल्यावस्था में तेरी रक्षा की है ।

पिता की बातों को ध्यान से सुन क्योंकि वे तेरे हित के लिए कही जाती हैं; उसके उपदेशों को कान लगा कर सुन, क्योंकि वे प्रेम के कारण किये जाते हैं ।

वह तेरा मङ्गल चाहता है, वंहे तेरे सुख के लिए श्रम करता है; इसलिये तू उसका सम्मान कर, और उसके सफ़ेद बालों का अनादर मत मर ।

अपनी बाल्यावस्था को मत भूल जब कि तू निरुपाय और अशरण था, और न अपने यौवन के हठ को विस्मरण कर । अपने वृद्ध माता-पिता की जीर्ण दशा का खयाल रख; जीवन के सायङ्काल में उनकी हर प्रकार से सेवा-शुश्रूषा और सहायता कर ।

इससे उनके जीवन के अन्तिम दिन शान्ति-पूर्वक रुट जायेंगे; और तेरी सन्तान, तेरे दृष्टान्त को देख कर, तेरे बुढ़ापे में भक्ति-भाव से तेरा पूजन करेगी ।

चौथा प्रकरण ।

भाई ।

तुम सब एक ही पिता की सन्तान हो, उसने

सबको पाल-पोस कर बड़ा किया है; और तुम सबने एक ही जननी की छातियों से दूध पिया है ।

इसलिए प्रेम के बन्धन तुम्हें तेरे भाइयों से सम्बद्ध रखें, और सुख और शान्ति तेरे पिता के घर में निवास करे ।

जब तुम संसार में एक दूसरे से अलग हो तो अपने प्रेम और एकता के सम्बन्ध को मत भूलो; पराये को अपने से अच्छा मत समझ ।

यदि तेरा भाई सड़क में है तो उसकी सहायता कर; यदि तेरी बहन कष्ट में है तो उसे भूल मत जा ।

इस प्रकार तुम्हारे पिता की सम्पत्ति से उसकी सारी सन्तान को सहायता मिलेगी, और तुम्हारे पारस्परिक प्रेम के रूप में उसकी देख-रेख तुम पर बराबर बनी रहेगी ।

पाँचवीं पुस्तक ।

विधि

या

मनुष्यों के नैमित्तिक भेद ।

पहला प्रकरण ।

बुद्धिमान् और मूर्ख ।

बुद्धि का दान भगवान् के खज़ाने हैं; उसने प्रत्येक को जितना जितना उसके लिए अच्छा मालूम हुआ उसका भाग नियत किया है ।

क्या उसने तुम्हें बुद्धि दी है ? क्या उसने तेरे मन को सत्यालोक से आलोकित किया है ? तू मूर्खों को उनकी गिद्धा के लिए यह ज्ञान दे, अपनी उन्नति के लिए इसे बुद्धिमानों तक पहुँचा ।

सच्ची बुद्धिमत्ता मूर्खता की अपेक्षा कम दृष्ट है; बुद्धिमान् बार बार सन्देह करता है और अपने

सङ्कल्प को बदल देता है; परन्तु मूर्ख हठ करता है, और सन्देह नहीं करता; वह अपनी अविद्या के मित्रा और सब कुछ जानता है ।

बुद्धिहीनता का गर्व एक घृणित चीज है, और बहुत धोलना मूर्खता का चिह्न है; फिर भी बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि मूर्खों की दृष्टता को धैर्य से सहन करें और उनकी बेहूदगी पर दया दिखायें ।

अपने मन में घमण्ड न कर, और न अपनी श्रेष्ठ बुद्धि पर इतरा, क्योंकि 'मनुष्य का निर्मल से निर्मल ज्ञान भी केवल अन्धापन और मूर्खता है ।

बुद्धिमान् अपनी त्रुटि का अनुभव करके नम्र बन जाता है; वह व्यर्थ अपनी प्रशंसा के लिए परिश्रम नहीं करता । परन्तु मूर्ख अपने मन की उथली नदी में भाँकता है, और उसकी तह पर पड़े हुए कङ्करो को देख कर प्रसन्न होता है; वह उनको बाहर निकालता है और मोती समझ कर दूसरों को दिखलाता है, और अपने बन्धु-बान्धवों से सुन कर फूला नहीं समाता ।

वह ऐसी बातों में निपुणता प्राप्त करने पर गर्व करता है जो बिल्कुल निकम्मी है; परन्तु जहाँ मूर्खता लज्जा-जनक होती है, वहाँ उसे समझ नहीं आती ।

बुद्धिमत्ता के मार्गों का अनुसरण करते हुए भी उसका लक्ष्य मूर्खता ही होती है; और उसके सारे श्रम का बदला लज्जा और निराशा होता है । परन्तु बुद्धिमान् ज्ञान से अपने मन को शुद्ध करता है; कलाओं की उन्नति में ही उसे आनन्द आता है, और उनके द्वारा जनता को लाभ पहुँचा कर वह यश का पात्र बनता है ।

इस पर भी, वह चरित्रशुद्धि को उच्चतम विद्वत्ता समझता है; और सुख-विद्या उसके जीवन का अध्ययन है ।

दूसरा प्रकरण ।

धनवान् और निर्धन ।

जिस मनुष्य को परमेश्वर ने धन दिया है,

और साथ ही उसके सदुपयोग की समझ भी प्रदान की है, वह बड़ा ही धन्य है ।

वह अपने धन को देखकर प्रसन्न होता है; क्योंकि इसके द्वारा वह भलाई कर सकता है ।

वह दीन दरिद्रों की रक्षा करता है; वह बलवानों को निर्वलों पर अत्याचार नहीं करने देता ।

वह दयापात्र लोगों की तलाश करता है; उनकी आवश्यकताओं को मालूम करता है; और दिखलावे को छोड़ कर, न्यायपूर्वक उनके पूरा करता है ।

वह गुणियों को सहायता और पुरस्कार देता है; वह उपायज्ञ शिल्पियों को उत्साहित करता है, और प्रत्येक उपयोगी कला की सहायता के लिए ढिल खोल कर धन देता है ।

वह बड़े बड़े काम जारी करता है; उसका देश मालामाल हो जाता है, और वहाँ मजदूरों को कसरत से काम मिलने लगता है । वह नई नई कल्पनाएँ तैयार करता है, और कला-कौशल की वृद्धि होती है ।

वह अपने भोजन की फालतू चीज़ों पर अपने निर्धन पड़ोसियों का अधिकार समझता है, और वह उनके साथ छल नहीं करता ।

उसकी दौलत उसकी उदारता को नष्ट नहीं कर देती; इसलिए वह अपनी दौलत पर प्रसन्न होता है, और उसकी प्रसन्नता निर्दोष है ।

परन्तु उस मनुष्य पर खेद है जो धन के ढेर जमा करता है, और केवल उस धन का मालिक होने से ही प्रसन्न होता है । वह ग़रीबों का गला घोंटता है, और उनके कठिन परिश्रम का कुछ तूयाल नहीं करता ।

वह निर्दयता से लोगों पर अत्याचार करके बढ़ता फूलता है; अपने भाई के विनाश को देख कर उसके हृदय पर ज़रा भी चोट नहीं लगती ।

अनाथों के अश्रुओं को वह दूध की तरह पी जाता है; विधवाओं की हाहाकार उसे सझीत मालूम होता है ।

धन के प्रेम से उसका हृदय पत्थर हो जाता

है, कोई शोक या विपत्ति उस पर असर नहीं कर सकती ।

परन्तु दुराचार का शाप उसके पीछे पीछे जाता है, उसे हर समय किसी न किसी प्रकार का डर बना रहता है । उसके मन की चिन्ता, और उसकी आत्मा की लालची कामनाएँ उससे उन विपत्तियों का बदला लेती हैं जो कि उसके द्वारा दूसरों पर आई हैं ।

निर्धन मनुष्य के क्लेश इस धनी की आन्तरिक वेदनाओं के मुकाबले में कुछ भी नहीं ।

निर्धन को इसकी अवस्था देख कर सुखी, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए; इसके लिए उसके पास अनेक कारण हैं ।

वह शान्तिपूर्वक अपना रूखा सूखा भोजन खाता है; उसके खाने पर खुशामदियों और पेदुओं का जमघटा नज़र नहीं आता ।

उसको व्याकुल करने के लिए उसके पास

नौकरों का कोई समुदाय नहीं, और न मार्गने-
वालों का शोर ही उसे दिक् करता है ।

धनवानों के स्वादिष्ट भोजन न मिलने के
कारण वह उनके राजरोगों से भी बचा रहता है ।

जो रोटी वह खाता है क्या वह खाने में सरस
और मीठी नहीं मालूम होती ? जो पानी वह पीता
है क्या वह पीने में उसे सुखकर नहीं मालूम
होता ? हाँ, निस्सन्देह वह उत्तम है, प्रत्युत धन-
वानों की बहुमूल्य मदिराओं से भी बढ़ कर सुख-
कर है ।

परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य बना
रहता है, रात को प्याल के विस्तरे पर उसे वह
मीठी निद्रा आती है, जो मखमल के नर्म गदेलों
पर धनियों को नसीब नहीं होती ।

वह नम्रता से अपनी कामनाओं को परिमित
करता है; उसकी आत्मा को सन्तोष की प्रशान्ति
सम्पत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति से अधिक प्रिय
लगती है ।

इसलिए धनवानों को अपने धन का अभिमान न करना चाहिए, और न निर्धनों को अपनी दरिद्रता पर खेद करना चाहिए, क्योंकि दैव की विधि उन दोनों में सुख वितरण कर रही है ।

तीसरा प्रकरण ।

स्वामी और भृत्य ।

हे मनुष्य ! सेवक होने से मत घबरा; यह विधाता का प्रबन्ध है और इसमें अनेक लाभ हैं; इसके द्वारा तू जीवन की चिन्ताओं और दुर्भावनाओं से दूर रहता है ।

सेवक का यश उसकी प्रभुभक्ति है; उसके सबसे बड़े सद्गुण आज्ञाकारिता और अधीनता है ।

इसलिए अपने स्वामी की झिड़कियों को धैर्य से सुन, जब वह तुझे बुरा भला कहे, तो कुछ मत बोल; तितिक्षा से तेरा चुप रहना निष्फल न जायगा ।

उसके स्वार्थों और लाभों का हर वक्त खयाल रख; उसके काम को उद्योग से कर; और जो विश्वास वह तुझमें रखता है उसका पात्र अपने आपको सिद्ध कर ।

तेरा समय और तेरा परिश्रम तेरे स्वामी का है; तू उसे धोखा न दे, क्योंकि इनके लिए वह तुझे पैसे देता है ।

हे स्वामी ! यदि तू अपने सेवक से भक्ति की आशा करता है तो उसके साथ न्याय का वर्ताव कर; यदि तू चाहता है कि वह तेरी आज्ञाओं का पालन फौरन करे तो उसे अनुचित काम करने को मत कह ।

उसके अन्दर भी मनुष्य का भाव है, कठोरता और उग्रता से सम्भव है तू उसे भयभीत कर दे पर तू उसका प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता ।

भर्त्सना के साथ दया को और अधिकार के साथ तर्क को मिला कर काम कर; इसी से तेरी किड़किर्या उस पर असर करेगी, और वह अपने काम को प्रसन्नतापूर्वक करेगा ।

कृतज्ञता के कारण वह ईमानदारी से तेरी सेवा करेगा; प्रेम के कारण खुशी खुशी तेरी आज्ञाओं का पालन करेगा; और तू भी उसकी कर्तव्यपरायणता और उद्योग का उचित फल देने में त्रुटि मत रख ।

चौथा प्रकरण ।

राजा और प्रजा ।

ऐ तू ! जोकि परमेश्वर का प्यारा है, जिसे तेरे दूसरे मनुष्य-भाइयों ने, जोकि तेरे समान है; अपना राजा और शासक नियत किया है, पहले उनके विश्वास के महत्त्व और परिणाम पर विचार कर, अपनी उच्च पदवी और प्रभाव का पीछे से खयाल करना ।

तू लाल वेष में सिंहासन पर विराजमान है; राजमुकुट तेरे शिर की शोभा बढ़ा रहा है; राज-दण्ड तेरे हाथ में है; परन्तु ये राजकीय चिह्न स्वयं

तेरे लिए नहीं दिये गये; तेरे अपने हित के लिए नहीं प्रत्युत तेरी प्रजा के हित के लिए दिये गये हैं ।

राजा का यश अपनी प्रजा का कल्याण करने में है; उसकी शक्ति और राज्य का आधार प्रजा-जनों के हृदय हैं ।

बड़े बड़े महाराजाओं का हृदय उनके अधिकार की विशालता के अनुसार उच्च होता है; वे बड़ी बड़ी बातों पर विचार करते हैं, अपनी शक्ति के योग्य श्रेष्ठ व्यापारों की तलाश करते हैं ।

राजा अपने राज्य के बुद्धिमान् लोगों को बुलाता है; उनके साथ स्वतन्त्रता-पूर्वक विचार करता है, और उन सबकी सम्मतियों को ध्यान से सुनता है ।

वह अपनी प्रजा को विवेक-दृष्टि से देखता है, और गुणवानों की खोज करके उनको उनकी योग्यता के अनुसार कामों पर लगाता है ।

उसके न्यायाध्यक्ष न्यायशील हैं; उसके मन्त्री बुद्धिमान् हैं; और उसके प्रियजन उसे धोखा नहीं देते ।

वह कलाओं पर कृपादृष्टि रखता है, और वे बढ़ती फूलती हैं; विद्याएँ उसकी उदारता से उन्नति करती हैं ।

विद्वानों और चतुरों की सङ्गति से उसे विशेष आनन्द प्राप्त होता है, वह उनके हृदयों में स्पर्धा पैदा करता है, और उसके राज्य की कीर्ति उनके उन्नत नायों से बढ़ती है ।

ज्यापारी का तेज जिससे वह अपने व्यापार को बढ़ाता है, किसान की दक्षता जिससे वह अपनी भूमि को उपजाऊ बनता है, जिल्पी का कौशल, और पण्डित का मानसिक उत्कर्ष ये सब उसके प्रसाद से सम्मान और उसकी उदारता से पुरस्कार पाते हैं ।

वह नई नई वस्तुयाँ बसाता है; वह बड़े बड़े मजबूत जहाज़ बनवाता है; वह सुभीते के लिए नदियों को खोलता है; वह आश्रय के लिए बन्दरगाह बनवाता है, उसकी प्रजा धन-धान्य से मालामाल हो जाती है; और उसके राज्य का बल बढ़ जाता है ।

वह न्याय्यता और बुद्धिमत्ता से आईन (कानून) बनाता है; उसकी प्रजा निर्भय होकर अपने परिश्रम का फल खाती है, और उसकी व्यवस्था का पालन करने में ही उन्हें प्रसन्नता होती है ।

उसके न्याय का आधार दया के नियम होते हैं; परन्तु अपराधियों को दण्ड देने में वह निष्पक्षता और पक्षपात-शून्यता से काम लेता है ।

उसके कान प्रजा के दुःखों को सुनने के लिए मदा खुले रहते हैं; वह अत्याचारियों के हाथ को रोकता है, और प्रजा को उनके दौरात्म्य से बचाता है ।

इसलिए प्रजा उसे पिता के समान पूजती है, और उसके प्रति भक्ति और प्रेम प्रकाशित करती है; वह उसे अपनी सारी सुख-मामग्री का भंडारक समझती है ।

प्रजा का प्रेम उसके हृदय में उनके लिए स्नेह पैदा कर देता है; उनके सुख की रक्षा ही उसकी चिन्ता का विषय बन जाता है ।

उनके हृदयों में उसके विरुद्ध शिकायत नहीं पैदा होती; इसलिए उसके शत्रुओं के कपट-प्रबन्ध उसके राज्य को संकट में नहीं डाल सकते ।

उसके प्रति प्रजा की अनन्यभक्ति है; उसकी रक्षा के लिए वे लोहे की दीवार बन जाते हैं । शत्रु की सेना उनके सामने उसी प्रकार भाग जाती है जिस प्रकार पवन के सामने भूसा उड़ जाता है ।

उसकी प्रजा के घरों में शान्ति और निर्भयता पाई जाती है, और तेज और शक्ति सदा उसके सिंहासन को घेरे रहते हैं ।

छठी पुस्तक ।

सामाजिक धर्म

पहला प्रकरण ।

उपकारशीलता ।

हे दयालु मनुष्य ! जब तू अपने प्रयोजनों का विचार करे, और जब तू अपनी त्रुटियों को देखे उसका धन्यवाद कर जिसने तुम्हें तर्क और वाणी दी हैं, और मनुष्यों के समाज में रक्खा है जिससे तुम सब एक दूसरे को सहायता दो और अपने 'सामाजिक धर्मों' का पालन करो ।

भोजन, वस्त्र, निवास का सुभीता, अपकार से रक्षा, जीवन के सुख और आनन्द का उपभोग सब तुम्हें दूसरों की सहायता से ही प्राप्त होते हैं । यदि तू समाज में न रहता तो इन सुखों का उपभोग न कर सकता ।

इसलिए तेरा यह कर्तव्य है कि तू अपने दूसरे

मनुष्य-बन्धुओं का मित्र बने, जिस प्रकार कि तेरा इसमें हित है कि दूसरे तेरे मित्र हों ।

जिस प्रकार गुलाब का फूल स्वभाव से ही मीठी सुगन्ध देता है, उसी प्रकार उपकारशील मनुष्य का हृदय उत्तम कार्य उत्पन्न करता है ।

वह अपनी हार्दिक शान्ति और सुख को भोगता है, और अपने पड़ोसी के ऐश्वर्य और सुख को देख कर प्रसन्न होता है ।

वह किसी की निन्दा नहीं सुनता; मनुष्यों की त्रुटियाँ और दोष देखकर उसे हार्दिक वेदना होती है ।

उसकी कामना उपकार करने की है, और वह उसके लिए मौके की तलाश में रहता है; दूसरों के कष्टों को निवारण करने से उसे आन्तरिक शान्ति मिलती है ।

विशाल हृदय रखने के कारण वह समग्र जगत् के कल्याण की कामना करता है; और हृदय की

उदारता के कारण वह संसार के सुख को बढ़ाने का यत्न करता है ।

दूसरा प्रकरण ।

न्याय ।

समाज की शान्ति न्याय पर, और व्यक्तियों का सुख उनकी सम्पत्ति के निर्विघ्न उपभोग पर अवलम्बित है ।

इसलिए अपने हृदय की कामनाओं को मर्यादा की सीमा का उल्लङ्घन मत करने दे, न्याय के द्वारा उन्हें सन्मार्ग पर चलने दे ।

अपने पड़ोसी की सम्पत्ति को पापदृष्टि से मत देख; उसकी किसी प्रकार की सामग्री को भी अपना हाथ लगा कर अपवित्र मत कर ।

किसी प्रकार का प्रलोभन या किसी प्रकार का क्रोधोदीपन तुम्हें उसके जीवन को सङ्कट में डालने की प्रेरणा न करे ।

उसके चरित्र पर कलङ्क मत लगा; उसके विरुद्ध मिथ्या साक्षी मत दे ।

उसके नौकर को उसकी नौकरी छोड़ देने या उसे धोखा देने के लिए मत बहका; और उसकी प्यारी पत्नी को पाप के प्रलोभन में मत डाल ।

इससे उसको इतना भारी खेद होगा कि तू उस खेद को दूर न कर सकेगा, यह उसके प्राणों के लिए एक असह्य वेदना देगा ।

मनुष्यों के साथ अपने लेन-देन में निष्पक्ष और न्यायपरायण हो, और उनके साथ वैसा ही बर्ताव कर जैसा कि तू चाहता है कि वे तेरे साथ करें ।

विश्वास-घात मत कर, जो मनुष्य तुझ पर भरोसा रखता है उसे धोखा मत दे, निश्चय रख कि परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास-घात चोरी से बढ़कर पाप है ।

निर्धन पर अत्याचार मत कर, और मजदूर को उसकी वाजिब मजदूरी से वञ्चित मत रख ।

जब तू कोई चीज़ नफ़े पर बेचे तो अन्तःकरण-

की धीमी आवाज़ को सुन, और परिमित मूल्य लेकर ही सन्तुष्ट हो जा; खरीदनेवाले के अज्ञान का फायदा न उठा ।

तुम्हें जिसका ऋण देना है उसे चुका दे; क्योंकि जिसने तुम्हें उधार दिया है उसने तेरी ईमानदारी पर भरोसा किया है; उसका धन उसे न देना नीचता और अन्याय है ।

हे समाज की सन्तान ! अपने हृदय को टटोल, और जो कुछ तू कर चुका है उसे याद कर; यदि तूने अपने कारबार में कोई पाप किया है तो उस पर पश्चात्ताप कर और यथाशक्ति उसका शीघ्र ही प्रायश्चित्त कर ।

तीसरं प्राकरण ।

दान ।

वह नर धन्य है जिसने अपने हृदय में उदारता के बीज बोये हैं, उसका फल दान और प्रेम होगा ।

उसके हृदय के स्रोत से पुण्य की नदियाँ और मनुष्य-जाति के कल्याण की धाराएँ निकल कर बहेंगी ।

वह दरिद्रों को उनके दुःख में सहायता देता है; वह सकल मानव-जाति की ऐश्वर्य-वृद्धि में प्रसन्न होता है ।

वह अपने पड़ोसी की निन्दा नहीं करता; वह ईर्ष्या और द्वेष की बातें नहीं सुनता, और न किसी के अपवाद की बातें इधर उधर फैलाता है ।

जो लोग उसे दुःख देते हैं वह उन्हें क्षमा कर देता है; वह उन्हें स्मृति-पट पर से मिटा देता है; बदले और विद्वेष के लिए उसके हृदय में कोई स्थान नहीं ।

वह पाप के बदले में पाप नहीं करता, वह अपने शत्रुओं से भी घृणा नहीं करता; बल्कि उनके अन्यायों का बदला सहृदय उपदेशों में देता है ।

मनुष्यों के दुःख और शोक को देख कर उसका हृदय दया से पिघल जाता है; वह उनकी

विपत्तियों के बोझ को कम करने का यत्न करता है; और सफलता का आनन्द उसके परिश्रम का फल होता है ।

वह रूष्ट मनुष्यों के कोप को शान्त और उनके झगड़ों को निवारण करता है; वह कलह और विरोध के अनिष्ट को रोकता है ।

वह अपने पड़ोस में शान्ति और सुहृद् का भाव फैलाता है; और सब कहीं लोग उसकी प्रशंसा करते और उसे आशीर्वाद देते हैं ।

चौथा प्रकरण ।

कृतज्ञता ।

जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएं अपना रस उसी जड़ में वापस ले जाती हैं जहाँ से कि वह आया था; जिस प्रकार नदियाँ अपना जल उसी समुद्र में डालती हैं जहाँ से कि वह उनके स्रोत में गया था;

उसी प्रकार कृतज्ञ मनुष्य का हृदय उपकार का बदला देकर प्रसन्न होता है ।

वह सहर्ष अपने उपकारक के उपकार के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है; वह अपने हितकर्ता को आदर और प्रेम की दृष्टि से देखता है ।

यदि उसका बदला देना उसकी सामर्थ्य से बाहर हो, तो भी वह उसे अपने हृदय में याद रखता है; वह जीवनपर्यन्त उसको नहीं भूलता ।

उदार पुरुष का हाथ आकाश के मेघों के सदृश है जो कि पृथ्वी पर फल, फूल और वनस्पति की वृष्टि करते हैं, परन्तु कृतघ्न का हृदय बालू के निर्जल वन के सदृश है जो उस पर पड़नेवाली वर्षा को बड़े लोभ से हड़प कर जाता है, उसको अपनी छाती में दबा लेता है, और कोई चीज़ भी पैदा नहीं करता ।

अपने हितकर्ता से ईर्ष्या मत कर, और उसने तुझ पर जो उपकार किये हैं उनको मत छिपा; क, यद्यपि उपकार करना उपकृत होने से अच्छा

हैं; मद्यपि दानगोलना से प्रगल्भा होती हैं, फिर भी वृत्तज्ञाना की सन्नता हृदय पर अमर करती हैं, और ईश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में प्यारी हैं।

परन्तु असिमानी का उपकार मत ले; स्वार्थी और लोभी-ढांग उपकृत मत हों; क्योंकि असिमानी मदके सामने अर्पण उपकार का विक्र करके तुम्हें लज्जित करेगा; और लोभी का लोभ कभी गाल न होगा। वह तुम्हें मद उपकार का बदला चाहना रहेगा

पाँचवाँ प्रकरण :

निष्कपटना ।

हे नृ ने कि सचाई के सद्गुरुओं पर मोहित हैं, और उसके रूप की सादगी पर आनन्द हैं, नृ उसका दृढ़ता से भक्त बना रह और उसे छोड़ मत, तैरे धर्म की दृढ़ता तैरे मिर पर यज्ञ का सुकृद पहनायेगी !

निष्कपट की जीभ उसके हृदय में गड़ी हुई है, उसके शब्दों में कपट और दम्भ की गन्ध भी नहीं ।

वह मिथ्या भाषण से शर्माता और व्याकुल हो जाता है; परन्तु सत्य भाषण के समय उसकी आँख स्थिर रहती है ।

वह मनुष्य की तरह अपने चरित्र के माहात्म्य को बनाये रखता है, वह छल और दम्भ से काम लेने में अपना अपमान समझता है ।

उसका भीतर और बाहर एक समान है, वह कभी व्यामृढ़ नहीं होता; उसमें सत्य बोलने की निर्भीकता है, लेकिन झूठ बोलते हुए वह डरता है ।

वह दम्भ की नीचता से बहुत परे है; उसके मुँह के शब्द उसके हृदय के विचार हैं ।

इस पर भी वह दूरदर्शिता और दृढ़ता के साथ अपनी जिह्वा खोलता है; वह पहले सोचता है कि कौन सी बात सच्ची और ठीक है, और फिर के साथ बोलता है ।

वह मित्रता से परामर्श देता है; वह निष्कपटता से झिड़कता है; और जो कुछ वह जीभ से कहता है उसे पूरा कर दिखाता है ।

परन्तु दम्भी का हृदय उसकी छाती में गुप्त रहता है । वह अपने शब्दों को बाहर से सत्य का वेष पहनाता है, परन्तु उसके अपने जीवन का उद्देश केवल धोखा देना है ।

वह शोक में हँसता और हर्ष में रोता है, और उसकी जिह्वा से निकले हुए शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता ।

वह अन्धकार में छिछूंदर की तरह काम करता है, और अपने को सुरक्षित समझता है, परन्तु उसकी भूल से उसके पाप-कर्म प्रकाश में आजाते हैं और रहस्य की यवनिका फट जाती है ।

उसके दिन नित्य यन्त्रणा में व्यतीत होते हैं, उसकी जिह्वा और हृदय में सदा भेद रहता है ।

वह सदा इसी यत्न में रहता कि अपने को

किसी प्रकार सत्यानुरागी प्रकट करे; वह सदा कपट के विचारों का आलिङ्गन करता है ।

हे मूर्ख ! अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने के लिए तू जितना यत्न करता है उसकी अपेक्षा थोड़ा यत्न तुम्हें वह बना सकता है जो कि तू अपने आपको प्रकट करना चाहता है; बुद्धिमान् तेरे दम्भ पर हँसते हैं, जब तेरे दुष्कर्मों का पर्दा उठ जायगा तो लोग तेरी ओर उँगली करके तुम्हें धिक्कारेंगे

सातवीं पुस्तक

धर्म ।

परमेश्वर केवल एक है । वह जगत् का रच-
यिता, स्रष्टा और नियन्ता है । वह सर्वशक्तिमान्,
नित्य और अज्ञेय है ।

सूर्य परमेश्वर नहीं यद्यपि वह उसकी श्रेष्ठतम
प्रतिच्छाया है । वह अपनी दीप्ति से सारे संसार को
उद्दीप्त करता है; उसका ताप पृथिवी की वनस्पतियों
और जीवों को जीवन देता है; तू उसे एक सृष्ट
पदार्थ, परमेश्वर का एक साधन समझ कर उसकी
प्रशंसा कर, परन्तु उसका पूजन मत कर ।

वह एक जो सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानस्वरूप और
अद्वितीय परोंपकारक है, वही एक आराधना,
उपासना, धन्यवाद और स्तुति के योग्य है ।

उसने आकाशरूपी यवनिका को अपने हाथ

से फैलाया है, उसकी उँगली के सङ्केत से नक्षत्रों का मार्ग नियत हुआ है ।

उसी ने सागर की सीमा नियत की है जिसके आगे वह नहीं जा सकता; वह आधियों को कहता है 'ठहर जाओ' और वे ठहर जाती है ।

वह पृथ्वी को हिलाता है और जातिर्या काँप उठती है, वह बिजली के तीर छोड़ता है और पापियों के पाप काँप उठते हैं ।

उसकी आज्ञा से लोकों का जन्म होता है; और उसके हाथ काढ़ने से वे नष्ट हो जाते हैं ।

“हे मनुष्य ! सर्वशक्तिमान् की विभूति का सम्मान कर, उसके कोप को उत्तेजित मत कर जिससे तू कहीं नष्ट न हो जाय ।”

परमेश्वर की दूरदर्शिता उसके सभी कार्यों के ऊपर है; वह अनन्त ज्ञान के साथ शासन और नियंत्रण करता है ।

उसने जगत् के शासन के लिए नियम बना रखे हैं, उसने बड़ी अद्भुत रीति से सब भूतों में

उनका रूपान्तर किया है; और प्रत्येक भूत अपने स्वभाव से उस की इच्छा के अधीन है ।

उसका मन सारे ज्ञान का उद्भव है; भविष्य-काल के रहस्य उसे सब ज्ञात है ।

तेरे हृदय के गुप्त विचारों को वह स्पष्ट देखता है; उसे तेरे सङ्कल्पों का उनके बनने से भी पहले ज्ञान है ।

उसके भविष्यद् ज्ञान की दृष्टि में कोई भी बात आकस्मिक नहीं; उसकी दूरदृष्टि में कोई भी चीज़ नैमित्तिक नहीं ।

उसके सभी मार्ग अद्भुत हैं; उसके सभी उपाय गहन हैं; उसके ज्ञान की रीति तेरी कल्पना से बाहर है ।

“इसलिए उसके ज्ञान का पूरा पूरा सम्मान और आदर कर; और उसकी आज्ञा के सामने नम्र और विनीत-भाव से सिर झुका ।”

परमेश्वर दयालु और हितकारी है, उसने प्रेम

और दया के भाव से प्रेरित होकर यह जगत् उत्पन्न किया है ।

उसका पुण्य प्रताप उसके सभी कार्यों में सुस्पष्ट है, वह विशिष्टता का स्रोत और उत्कर्ष का केन्द्र है ।

उसके हाथ से बने हुए भूत उसकी पुण्य-शीलता का वर्णन करते हैं, और उनके सारे उपभोग उसका गुणानुवाद करते हैं, वह सौन्दर्य से उन्हें सुसज्जित करता, आहार से उनका पोषण करता, और आनन्द के साथ उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक रक्षा करता है ।

यदि हम आकाश की ओर आँखें उठावें तो उसका तेज वहाँ चमकता दिखाई देगा; यदि पृथ्वी पर दृष्टिपात करें तो वह उसके पुण्य-प्रताप से भरपूर दीखती है, पर्वत और घाटियाँ प्रसन्न होकर उसका स्तुतिगान कर रही हैं, खेत, नदियाँ और जङ्गल उसका गुणानुवाद कर रहे हैं ।

परन्तु हे मनुष्य ! तुझ पर उसने अपनी विशेष

कृपा की है, और नव प्राणियों में तेरी पट्टी उच्च बनाई है ।

उसने तुझे विचार-शक्ति दी है कि तू अपना शासन बनाये रखे; उसने तुझे भाषा दी है कि तू समाज में रह कर उन्नति करे; उसने तेरे मन को चिन्ता-शक्ति दी है कि तू उसकी सिद्धियों का चिन्तन और आराधन करे ।

जगत्-पिता ने अपने आईनों में तेरे जीवन के लिए भी एक नियम बनाया है; तेरे कर्तव्य तेरे स्वभाव के अनुकूल नियत किये हैं; उसके नियम का पालन करना तेरे सुख का कारण है ।

“हे मनुष्य ! कृतज्ञता के गीतों के साथ उसके पुण्य-प्रनाम का गुणगान कर, और उसके प्रेम के चमत्कारों पर एकान्त में विचार कर; तेरा हृदय कृतज्ञता और स्वीकार से भरपूर हो, तेरी जिह्वा से उसकी स्तुति और उपासना के शब्द निकले; और तेरे कर्म उसके नियम के साथ तेरी प्रीति को प्रकट करें ।”

परमेश्वर न्यायकारी और पुण्यमय है; वह सृष्टि का न्याय सचाई और निष्पक्षता से करता है ।

क्या उसने अपने आईन दया और पुण्यशीलता से नहीं बनाये, और क्या वह उनका उलंघन करने-वालों को दण्ड न देगा ?

हे अभिमानी मनुष्य ! यह मत समझ कि चूँकि तेरे दण्ड में विलम्ब हुआ है इसलिए परमेश्वर का हाथ निर्वल है, और इस विचार से भी अपना जी न बहला कि वह तेरे पाप-कर्मों को नहीं देखता ।

उसकी आँख सबके हृदयों के गुप्त रहस्यों को देखती है, और वह उनको सदा याद रखता है; वह न तो किसी की उच्च पदवी का लिहाज़ करता है और न किसी के व्यक्तित्व का ही ।

उच्च और नीच, धनवान् और निर्धन, बुद्धिमान् और मूर्ख सबको, जीवात्मा के इस भौतिक शरीर को छोड़ जाने के उपरान्त, उनके कर्मों के अनुसार परमेश्वर फल देगा ।

उस समय दुष्टात्मा काँपेंगे और डरेंगे, परन्तु धर्म-आत्मा उसके न्याय से हर्ष प्रकट करेंगे ।

“इसलिए हे मनुष्य ! तू परमेश्वर से सदा डरता रह, और उन रास्तों पर चल जो उसने तेरे लिए नियत किये हैं । दूरदर्शिता तुझे उपदेश दे, मिताचार तुझे मर्यादा में रक्खे, न्याय तेरे हाथ को मार्ग दिखाये, उदारता तेरे हृदय को उज्ज्वलता प्रदान करे, और जगदीश के प्रति कृतज्ञता तेरे अन्दर ईश-भक्ति का सञ्चार करे । इनमें तुझे इस लोक में सुख मिलेगा, और तत्पश्चात् स्वर्ग में परमानन्द की प्राप्ति होगी ।”

यही सच्ची जीवन-युक्ति—मानव-जीवन का सच्चा विधान है ।

मानव-जीवन का विधान ।

दूसरा खण्ड ।

एक भारतीय हस्तलेख से अनुवादित,
जो कि पहले खण्ड के हस्तलेख के
शीघ्र ही उपरान्त
उसी हाथ का लिखा हुआ मिला था ।

एक चीन-प्रवासी अँगरेज़ सज्जन ने
अर्ल आँव् चेस्टरफील्ड के नाम
अपने दूसरे पत्र में लिख कर भेजा ।

पूज्यपाद श्रीमान् अर्ल ऑव चेस्टरफील्ड महोदय की सेवा में

पाँचवें जनवरी १०. १९४६—५०

महामान्य !

जब मैं श्रीमानों की सेवा में पूर्वोक्त नाति-गान्ध
की पुस्तक का अनुवाद भेज चुका, तो एक नाम
उपरान्त उम्मी प्रकार का एक और हस्तलेख पा कर
मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इसका आकार, प्राचीनता,
लिपि और अन्य आन्तरिक विद्वद्द इसे उम्मी लेखक
की रचना सिद्ध करते हैं; पहली पुस्तक में मुझे जो
त्रुटियाँ दिखाने देती थीं वे इस दूसरे हस्तलेख
में पूरी हो गई हैं।

चीनी भाषा में जब मैंने पहले पहल इसका
अनुवाद पढ़ा तो फौरन इनके अंगरेजी अनुवाद
का खयाल आया, और जब तक उसे समाप्त न
कर लिया, मुझे चैन न मिला। फिर यह विचार
हुआ कि मैंने जितना जीव श्रीमानों की सेवा में

भेजूँ उतना ही अच्छा और मेरे यश का कारण होगा । मुझे यह कहने का प्रयोजन नहीं कि विचार की शक्ति, शैली की श्रेष्ठता और अनेक दूसरी बातों से यह हस्तलेख भी उसी ऋषि की रचना मालूम होती है जिसने कि पहले को लिखा था । इसका मज़मून इस अनुमान की और भी पुष्टि करता है ।

यदि मुझे इस बात का गर्व न होता कि प्रथम खण्ड के अनुवाद को श्रीमानों ने पसन्द फ़र्माया है, तो मुझे इस द्वितीय खण्ड के अनुवाद की तैयारी और फिर इसे आपकी सेवा में भेजने का इतना शौक कदापि न होता । मैं इस पुस्तक के गुणों को जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि श्रीमान् ऐसे गुणों के कैसे ग्राहक है, इसलिए इस विषय में किसी तरह का सन्देह करना एक प्रकार की निर्लज्जता होगी ।

भवदीय विनीत सेवक,

.....

पहली पुस्तक ।

मनुष्य की साधारण दशा ।

पहला प्रकरण ।

मानव-शरीर और उसकी रचना ।

हे मनुष्य ! तू निर्बल और अज्ञानी है । हे मिट्टी की सन्तान ! नम्र बन जैसा कि तुझे बनना चाहिए । क्या तू अपने विचारों को अनन्त ज्ञान के भण्डार तक ले जाना चाहता है ? क्या तू अपने सामने सर्वशक्तिमान् का प्रकाश देखना चाहता है ? अपने शरीर पर विचार कर ।

तू बड़ी अद्भुत और भयार्त रीति से बना हुआ है; इसलिए अपने स्रष्टा का भय के साथ गुणगान कर, और उसके सामने सम्मान के साथ आनन्द मना ।

सब जीवों में अकेला तू ही क्यों सीधा चलने-वाला बनाया गया है ? इसलिए कि तू स्रष्टा के

कायां को देखे ! उन्हें क्यों देखे ? ताकि तू उनकी प्रशंसा करे ! प्रशंसा किसलिए करे ? ताकि तू उनके और अपने निर्माता का पूजन करे !

अभिज्ञता तुझ अकेले को क्यों और कहाँ से दी गई है ?

मांस सोच नहीं सकता है; हड्डियों में तर्क-शक्ति नहीं; सिंह नहीं जानता कि कीड़े-मकोड़े उसे खा जायेंगे, बकरी को मालूम नहीं कि वह मारने के लिए पाली जा रही है ।

जो कुछ तू देखता है उसके विसदृश तुझे कुछ और भी दिया गया है; जो पदार्थ तेरी इन्द्रियों का विषय है वह उनसे भी श्रेष्ठतर वस्तु है । देख ! वह क्या पदार्थ है ?

उसके निकल जाने पर भी तेरा शरीर पूर्ण रहता है, इसलिए वह इसका अंश नहीं; वह अभौतिक है, इसी लिए वह अनादि है; वह कर्म करने में स्वतन्त्र है, अतः अपने कर्मों के लिए उत्तर-दाता है ।

यद्यपि गधे के दाँत चारा काटते हैं पर क्या वह आहार के लाभों को जानता है ? यद्यपि घड़ियाल की रीढ़ की हड्डी तेरी तरह सीधी है पर क्या वह सीधा सड़ा होता है ?

परमेश्वर ने तुम्हें वैसे ही बनाया है जैसे उसने अन्य जीवों को बनाया है; उन सबके बाढ़ तुम्हको बनाया गया; उन सब पर तुम्हको श्रेष्ठता और अधिकार दिया गया; और अपने श्वास से उसने तुम्हें ज्ञान दिया है ।

इसलिए तू अपने आपको सारी सृष्टि का गर्व, और प्रकृति को अध्यात्म-तत्त्व के नाथ जाँड़ने-वाली शृङ्खला समझ; अपने अन्दर स्वयं परमेश्वर का 'श' देख, अपने माहात्म्य को मत भूल, पाप और नीचता की ओर पग मत बढ़ा ।

सर्प की पूँछ में भय किमने रक्खा ? घोड़े की गर्दन को गर्जना से किसने परिवेष्टित किया ? उसी सत्ता ने जिसने तुम्हें पहले का सिर कुचलन और दूसरे को सधा कर उससे काम लेने की शिक्षा दी ।

दूसरा प्रकरण ।

इन्द्रियों का उपयोग ।

अपनी काया पर अभिमान मत कर कि यह पहले बनाई गई थी; अपने सत्त्विक पर भी गर्व न कर कि उसमें तेरी आत्मा निवास करती है । क्या घर की दीवारों से ज़ियादा घर का स्वामी आदरणीय नहीं । आत्मा

बीज बोने के पूर्व भूमि को हल चला कर जातना ज़रूरी है, वर्तन बना सकने के पहले कुम्हार के लिए अपना आवा बनाना आवश्यक है ।

जिस प्रकार आकाश का श्वास सागर के जल में कहता है “अपनी लहरों को इस ओर से बहाओ, उनका महावेग इस सीमा से ऊपर मत बढ़ने दो;” वही प्रकार हे मनुष्य ! तेरी आत्मा तेरे शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार चलावे और उसकी उच्छृङ्खलता को दबावे ।

तेरी आत्मा तेरे शरीर की स्वामिनी है; इसकी

अधीनस्थ प्रजा को इसके विरुद्ध सिर मत उठाने दे ।

तेरा शरीर मानो मिट्टी का गोला है; तेरी हड्डियाँ उसके आधारभूत खम्भे हैं ।

जिस प्रकार सागर से झरने पैदा होते हैं जिनका जल नदियों के मार्ग से फिर उसी सागर में जा पहुँचता है; उसी प्रकार तेरा जीवन हृदय से निकल कर बाहर की ओर जाता है, और फिर लौट कर उसी में चला जाता है ।

क्या इन दोनों की गति सदा नहीं बनी रहती ? देखो, उसी भगवान् ने उनकी व्यवस्था की है ।

क्या तेरी नाक सुगन्धियों के लिए प्रणाली नहीं ? क्या तेरा मुँह स्वादिष्ट भोजनों के लिए द्वार नहीं ? फिर भी तू जानता है कि चिरकाल तक सूँघने से सुगन्ध भी अप्रिय हो जाती है, और स्वादिष्ट भोजन खाते रहने से झुधा नष्ट हो जाती है ।

क्या तेरी आँखें तेरे लिए चौकीदार का काम

नहीं करतीं ? फिर भी वे बहुत बार भ्रम से यथार्थ की पहचान करने में असमर्थ होती है ।

अपनी आत्मा को मर्यादा का उल्लङ्घन मत करने दे; इसे अपनी भलाई की ओर ध्यान देना सिखला; इससे तेरी इन्द्रियाँ तुम्हें सदा सत्य ज्ञान पहुँचाती रहेंगी ।

क्या तेरा हाथ एक अद्भुत चीज़ नहीं ? क्या सारी सृष्टि में कोई वस्तु इसके सदृश है ? वह तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तू इससे अपने भाइयों की सहायता करे ।

सकल सजीव वस्तुओं में तू ही अकेला क्यों लज्जाशील बनाया गया है ? संसार को तेरे चेहरे से तेरी लज्जा का ज्ञान हो जाता है, इसलिए कोई लज्जाजनक काम मत कर ।

भय और शंका तेरे मुख-मण्डल के तेज को क्यों नष्ट कर देते हैं ? पाप से दूर रह, फिर भय तुझ तक नहीं पहुँच सकेगा, और शंका तुम्हें भीरुता मालूम होगी ।

मोते समय केवल तुम्हे ही क्यों स्वप्न दीखते हैं ? तू उनका सम्मान कर, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से हैं ।

हे मनुष्य ! मोलने की शक्ति केवल तुम्हे ही मिली है; इस यशस्कर अधिकार पर विस्मित हो और उस अद्वितीय दाता की यथोचित स्तुति कर, अपने बच्चों को बुद्धिमत्ता सिखा, और अपनी सन्तान को ईश-भक्ति की शिक्षा दे ।

तीसरा प्रकरण ।

मनुष्य की आत्मा, उसका मूल,
और उसके विकार ।

हे मनुष्य ! शरीर के सुख तन्दुरुस्ती, बल और सुढाल श्रद्धा हैं, इन सबमें प्रधान तन्दुरुस्ती है । शरीर के लिए जैसे तन्दुरुस्ती है वैसे ही आत्मा के लिए सत्यता है ।

यह बात अतिशय निश्चित और सत्य है कि

तुझमें एक आत्मा है; नम्र बन, इस कृपा के लिए कृतज्ञ हो, परन्तु इसका पूर्ण ज्ञान लाभ करने का यत्न मत कर क्योंकि यह अचिन्त्य है ।

चिन्ता, बुद्धि, तर्क और इच्छा को आत्मा मत कह, ये उसकी क्रियायें हैं; उसका तत्त्व नहीं ।

तू अपनी आत्मा को आकाश पर मत चढ़ा जिससे लोग तुझसे घृणा न करें; उन लोगों की तरह मत बन जो ऊपर चढ़ कर नीचे गिरते हैं, न इसे इतना भ्रष्ट कर कि इसमें और पशुओं की बुद्धि में कोई भेद न रहे, और न तू घोड़े और खच्चर के सदृश बन जो बुद्धिशून्य है ।

इसकी तलाश इसकी कार्यशक्तियों से कर, इसके सद्गुणों से इसे पहचान; ये गुण संख्या में तेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं; आकाश के तारे संख्या में इनसे नहीं बढ़ सकते ।

अरब-देश-निवासियों की तरह मत समझ कि एक ही आत्मा सब मनुष्यों में बाँटी गई है और न मिस्र देशवालों की तरह यह विश्वास कर कि

एक मनुष्य के अन्दर अनेक आत्मायें हैं । याद रख कि जिस प्रकार तेरा हृदय एक है वैसे ही तेरी आत्मा भी एक है ।

क्या धूप से मिट्टी सन्त नहीं हो जाती ? क्या इससे मोम नर्म नहीं हो जाता ? जिस प्रकार एक ही सूर्य ये दोनों काम करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा विपरीत सङ्कल्प कर सकती है ।

अन्धकार की काली यवनिका के सामने जिस प्रकार चन्द्र अपनी प्रकृति को नहीं बदलता वैसे ही आत्मा मूर्ख के मन में भी पूर्ण बनी रहती है ।

आत्मा अविनाशी है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वह सबमें एक समान है; तन्दुरुस्ती इसके रूप-लावण्य की शोभा बढ़ा देती है, और परिश्रम इसके मुखमण्डल पर बुद्धिमत्ता का तेल चुपड़ता है ।

यद्यपि वह तेरे आद भी रहेगी परन्तु यह मत समझ कि वह तुझसे पहले पैदा हुई थी; वह तेरे शरीर के साथ ही पैदा की गई थी ।

यदि तू सद्गुणों के कारण उच्च होता तो भी न्याय तुझे आत्मा न देता । न तू दया से ही इसे प्राप्त कर सकता चाहे तू पाप के कारण अति कुरूप होता । ये सब तेरे हैं और तू इनके लिए उत्तर-दाता है ।

मत समझ कि मृत्यु तुझे ईश्वरीय परीक्षा से बचा सकती है, और न यही खयाल कर कि दुर्जनता तुझे गृच्छा से छिपा सकती है । जिस जगदीश्वर ने तुझे बनाया है और तू नहीं जानता कि किस वस्तु से बनाया है, क्या वह तुझे फिर कल्पनातीत ऊँचाई तक नहीं ले जा सकता ?

क्या कुक्कुट आधी रात को नहीं जानता ? क्या वह अपने शब्द से तुझे प्रभात के आगमन की सूचना नहीं देता ? क्या कुत्ता अपने स्वामी के पैरों की आहट को नहीं जानता ? क्या घायल बकरा उस वृटी के पास दौड़ा नहीं जाता जिससे उसका अच्छा हो जाता है ? फिर भी जब ये मर जाते

है तो इनकी आत्मा मिट्टी में मिल जाती है, केवल तेरी आत्मा ही बची रहती है ।

तू इन पशुओं की इन्द्रियों से इसलिए ईर्ष्या मत कर कि वे तेरी इन्द्रियों से तीक्ष्ण है, याद रख कि उत्तम पदार्थों को अपने कब्जे में रखने से फायदा नहीं, बल्कि उनसे काम लेना जानने से फायदा है ।

यदि तेरे कान बारहसिंगे के कानों के समान तेज़ होते; या तेरी आँख गरुड़ की आँख के समान तीक्ष्ण और प्रबल होती, या तेरी नाक गन्ध सूँघने में शिकारी कुत्ते की नाक के समान होती, या बन्दर जैसी चखने की और कछुए ऐसी छूने की शक्ति तुझमें होती, तो भी तर्क-बुद्धि के बिना ये सब चीज़ें तुझे क्या काम देतीं ? क्या ये सब अन्य शक्तियों की तरह नष्ट नहीं हो जाती हैं ?

क्या इन जीवों में से किसी एक में भी बोलने की शक्ति है ? क्या इनमें से कोई भी तुझे यह कह सकता है “यह काम मैंने इस कारण किया है ?”

बुद्धिमान् के होठ रत्नकोष्ठ के दरवाज़ों के सदृश

हैं; ज्यों ही वे खुलते हैं तेरे मामने मणि-मुक्ता का ढेर लग जाता है ।

उचित समय पर कहे हुए बुद्धिमत्ता के वाक्य ऐसे ही मानो चाँदी की क्यारियों में स्वर्ण के पौधे लगाये हुए हों ।

क्या तू अपनी आत्मा के विषय में कोई बहुत उच्च धारणा बना सकता है ? क्या उसकी अतिशय प्रशंसा हो सकती है ? यह उसी की प्रतिच्छाया है जिसने यह दी है ।

तू इसके माहात्म्य को सदा याद रख; मत भूल कि कितनी बड़ी क्षमता पर तुझे अधिकार दिया गया है ।

जिस चीज़ से फायदा पहुँचता है उससे क्षति भी हो सकती है; तू इसे भलाई के रास्ते पर चला । यह मत समझ कि तू अपनी आत्मा को जनसमूह में खो सकता है और न यह खयाल कर कि तू इसे एकान्त कोठरी में दबा सकता है, कर्म से इसे प्रसन्नता देता है; और इसको इससे रोकना कठिन है ।

उसकी गति नित्य है, उसके यत्न सार्वत्रिक है; उसकी चपलता और फुर्ती को रोकना कठिन है; वह आँख की रूपक में पृथ्वी के दूसरे किनारे पर जा पहुँचती है; यदि कोई वस्तु नक्षत्र-जगत् के उस पार हो तो भी उसकी आँख उसे देख लेती है ।

अन्वेपण में उसे आनन्द आता है; जिस प्रकार पर्यटक जल की तलाश में जलती हुई मरुस्थली को तय करता है उसी प्रकार आत्मा ज्ञान-पिपासा से व्याकुल होती है ।

तू उसकी रखवाली कर क्योंकि वह साहसिक और प्रमत्त है; उसे कावू में रख, क्योंकि वह अव्यवस्थित है; उसे ठीक कर, क्योंकि वह अत्याचारी है; वह पानी से अधिक पतली, मोम से अधिक नर्म, और पवन से ज़ियादा दबनेवाली है, तो फिर क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उसे बाँध सके ?

अत्रिनेकी मनुष्य के तन में आत्मा ऐसी हैं जैसी उन्मत्त के हाथ में तलवार ।

उसके अन्वेपण का उद्देश सचाई है; इसके

लिए उसके पास तर्क और अनुभवरूपी दो साधन है; परन्तु क्या ये निर्बल, अनिश्चित और भ्रान्तिजनक नहीं ? फिर बताओ वह किस प्रकार उसे प्राप्त कर सकती है ?

लोकमत सचाई का कोई प्रमाण नहीं; क्योंकि मनुष्यों का प्रधानांश मूर्ख है ।

अपने आपकी उपलब्धि; अपने स्वप्न का ज्ञान; और उस उपासना का बोध जो कि उसके प्रति तेरा कर्तव्य है; क्या ये तेरे सामने स्पष्ट नहीं ? और देख ! और कौन सी चीज़ है जिसके निश्चयात्मक ज्ञान की मनुष्य को अधिक आवश्यकता है ?

चौथा प्रकरण ।

मनुष्य-जीवन की अवधि और उसके उपयोग ।

जैसे प्रातःकाल का आलोक चण्डूल को; जैसे सायंकाल का अन्धकार उल्लू को; जैसे मधु मक्खी

को, या जैसे शव गिद्ध को प्रिय है वैसे ही मनुष्य के हृदय को जीवन प्यारा है ।

यद्यपि यह चमकीला है पर इससे चकाचौंध नहीं होती; यद्यपि यह अंधेरा है पर इससे अप्रसन्नता नहीं होती; यद्यपि यह मधुर है पर इससे मुँह नहीं फिरता; यद्यपि यह अष्ट है पर यह निषेध नहीं करता; फिर भी कौन ऐसा है जो इसके वास्तविक मूल्य को जानता है ?

जीवन की उतनी कदर कर जितनी कदर कि इसकी होनी चाहिए; और तू बुद्धिमत्ता के उच्च शिखर के निकट पहुँच जायगा ।

मूर्खों की तरह यह मत समझ कि इससे अधिक मूल्यवान् और कोई वस्तु नहीं; और दिखावा के बुद्धिमानों के साथ मिल कर उसे एक तिरस्कार के योग्य चीज़ न समझ; इससे अपने हितार्थ प्रेम मत कर, बल्कि इससे इसलिए प्रेम कर कि इसके द्वारा औरों को फायदा पहुँच सकता है ।

स्वर्ण द्वारा तू जीवन को खरीद नहीं सकता; उसके बीते हुए क्षण रत्नों के ढेर देने पर भी वापस नहीं मिल सकते; इसलिए वर्तमान और भविष्यत् काल को पुण्य कार्यों में लगा ।

यह मत कह कि 'मेरा न उत्पन्न होना ही अच्छा था,' या 'यदि मैं उत्पन्न हुआ था तो मेरा बाल्यावस्था में ही मर जाना भला था;' न अपने स्रष्टा से यह प्रश्न कर कि " यदि मेरा जन्म न होता तो संसार में कौन सी खराबी हो जाती ? " भला करना तेरे हाथ में है ; भलाई का अभाव बुराई है; यदि तेरा प्रश्न न्यायसंगत हो तो यह तुम्हें ही अपराधी ठहराता है ।

यदि मछली को यह मालूम हो कि रोटी के टुकड़े के नीचे काँटा है तो क्या वह इसे खायगी ? यदि सिंह को यह मालूम हो कि मेरे सामने फन्दा बिछा हुआ है तो क्या वह वहाँ पैर रक्खेगा ? इसी तरह यदि आत्मा इस भौतिक शरीर के साथ ही नाश होनेवाली होती तो मनुष्य जीवन की कभी

कामना न करता; दयालु भगवान् उसे पैदा भी न करता; इसलिए यह जान कि मृत्यु के पश्चात् भी तू जीवित रहेगा ।

जिस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी अपने शरीर को उसकी दीवारों के साथ टकरा कर नष्ट नहीं कर डालता, उसी तरह तू भी अपनी वर्तमान अवस्था से निकल भागने का यत्न न कर, प्रत्युत यह समझ कि तेरे भाग्य में यही था, और इसी पर सन्तुष्ट रह ।

यद्यपि इसके मार्ग खराब और कुत्सित है, पर वे क्लेशदायक नहीं, अपने आप को सबके लिए ठीक कर ले और जैसा अवसर हो, भुगत ले, जहाँ खराबी सबसे कम मालूम होती हो वहाँ सबसे ज्यादा मझूट का सन्देह कर ।

पयाल के बिछौने पर तू निश्चिन्त सो सकता है, परन्तु जब तू फूलों की शय्या पर सोये तो काँटों का खयाल रख ।

पापमय जीवन से पुण्यमय मृत्यु अच्छी है,

इसलिए जितनी देर तू जी सँकता है उतनी देर नहीं, बल्कि जितनी देर तुझे जीना चाहिए उतनी देर जीने का यत्न कर; दूसरों के लिए तेरा जीवन जब तक तेरी मृत्यु की अपेक्षा अधिक मूल्यवान् है, तब तक उसकी रक्षा करना तेरा धर्म है ।

मूर्खों की तरह अपने जीवन के छोटा होने की शिकायत मत कर; याद रख कि ज्यों ज्यों तेरी आयु घटती है त्यों त्यों तेरी चिन्ताये भी कम होती जाती है ।

अपनी जीवन-अवधि में से उसके निरर्थक भागों को निकाल दे, और फिर देख बाकी क्या रह जाता है ? अपना शैशव-काल, लडकपन, निद्रा, अपने मूर्खता के दिन, और अपने रोग के दिन ये सब अपनी आयु में से निकाल दे और फिर देख कि बाकी कितना थोड़ा समय तूने उपयोगी कार्यों में व्यतीत किया है ।

जिसने तुझे जीवनरूपी दान दिया है उसने तेरे छोटा करके इसके आनन्द को बड़ा दिया है; लम्बी

आयु तेरे किस काम आ सकती थी ? क्या तू और ज्यादा पाप करने के लिए भवसर लेना चाहता है ? रह गई पुण्य-कर्मों की बात, सो जिसने तेरी आयु की अवधि नियत की है क्या वह इसके फलों से सन्तुष्ट न होगा ?

हे गोककुल मनुष्य, तू किसलिए चिरकाल तक जीना चाहता है ? क्या साँस लेने, खाने-पीने और दुनिया की बहार देखने के लिए ? यह सब बातें तो तू पहले ही बहुत बार कर चुका है । क्या बार बार वहीं काम करने से तेरी तथीयत नहीं घबराती ? क्या यह सर्वथा प्रयोजनाधिक नहीं ?

बुद्धिमत्ता और सद्गुणों में उन्नति करने के लिए क्या तू दीर्घ जीवन चाहता है ? हा हन्त ! तू और क्या जानना चाहता है ? या तुझे और कौन सिखायगा ? जो कुछ थोड़ा सा तेरे पास है उसका भी तू दुरुपयोग करता है; इसलिए इस बात की शिकायत मत कर कि मुझे और नहीं मिला ।

ज्ञान की कमी पर खेद मत कर, यह तेरे साथ

ही नष्ट हो जायगा; इस लोक में निष्कपट जीवन व्यतीत कर, परलोक में तुम्हें ज्ञान और बुद्धि मिलेगी ।

‘तू कौए से मत कह ‘तू अपने प्रभु की आयु सात बार क्यों गिनता है ?’ और न हिरन के बच्चे से यह कह कि ‘‘तेरी आंखें मेरी सन्तान की सौ पीढ़ियाँ क्यों देखेंगी ?’’ क्या जीवन के दुरुपयोग में वे तेरा मुकाबला कर सकते हैं ? क्या वे उच्छृङ्खल हैं ? क्या वे निर्दय हैं ? क्या वे कृतघ्न हैं ? प्रत्युत तू उनसे यह सीख कि निष्पाप जीवन और सरल व्यवहार के द्वारा ही अच्छी लम्बी आयु प्राप्त हो सकती है ।

क्या तू इन जीवों की अपेक्षा उत्तमतर रीति से अपना जीवन व्यतीत करना जानता है ? तब तो तेरे लिए थोड़ी आयु ही पर्याप्त है ।

जो मनुष्य ससार को दास बनाने का यत्न कर सकता है जब कि वह जानता है कि वह अपने
 त्या. १. का आनन्द केवल थोड़े से समय के लिए

ही उठा सकता है, वह यदि श्रमर होता तो न जाने और क्या कुछ न कर डालता ।

तुम्हें पर्याप्त जीवन मिला है पर तू इसे काफी नहीं समझता; हे मनुष्य ! तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं, पर तू व्ययशील है; तू इसे इस प्रकार व्यय करता है मानों तेरे पास इसका काफी से ज़ियादा भण्डार है; फिर भी तू रोता है कि गया वक्त फिर मेरे पास क्यों नहीं लौट आता ।

याद रख कि मनुष्य प्रचुर सम्पत्ति से नहीं प्रत्युत मितव्ययिता से धनवान् बनता है ।

बुद्धिमान् जीवन के पहले घण्टे से ही अपना नियत कार्य करने लगता है, परन्तु मूर्ख सदा आरम्भ ही करता रहता है ।

पहले तू धनोपार्जन का यत्न मत कर और यह न समझ कि बाद में मैं इससे आनन्द प्राप्त करूँगा, जो मनुष्य वर्तमान काल को नष्ट करता है वह मानों अपनी सारी सम्पत्ति का नाश करता है, जिस प्रकार दान योद्धा के हृदय से अकरमात् पार

हो जाता है उसी प्रकार उसका जीवन एकाएक उससे दिग्न जाता है ।

तो फिर जीवन क्या है जिसके लिए मनुष्य इतना कामना करता है ? श्वास लेना क्या चीज़ है जिसके लिए यह इतना लालच करता है ?

क्या यह भूलो का स्थल नहीं ? क्या यह अनिष्टपातों की माला नहीं ? क्या यह दोनों ओर से जुड़ी हुई पापों की शृङ्खला नहीं ? इसके आरम्भ में अज्ञान, मध्य में पीड़ा और अन्त में सन्ताप है ।

जैसे पानी की एक लहर दूसरी को ढकेलती है जहाँ तक कि दोनों पीछे आनेवाली लहर के साथ मिल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य-जीवन के अनिष्ट हैं; बड़ा और वर्तमान छोटे और अतीत को निगल जाता है, हमारे भय सच्चे अनिष्ट है; हम असम्भव बातों की प्रतीक्षा करते हैं ।

मूर्ख अनित्यों की तरह डरते हैं; और नित्यों की तरह कामना करते हैं !

आयु के किस भाग के सदा बने रहने की हम कामना करते हैं ? क्या हमें नित्य यौवन की अभिलाषा है ? क्या हम अत्याचार, व्यभिचार और दुःसाहस से प्रेम रख सकते हैं ? क्या बुढ़ापा अच्छा मालूम होता है ? तो क्या हम निर्बलताओं पर आसक्त हैं ?

कहा जाता है कि सफ़ेद बालों का सम्मान होता है, और बुढ़ापा आदर की दृष्टि से देखा जाता है; परन्तु सद्गुण यौवन की लालिमा को आदरणीय बना देते हैं; इनके बिना बुढ़ापा मनुष्य के माथे की अपेक्षा उसकी आत्मा पर अधिक सुगंधियाँ पैदा कर देता है ।

क्या बूढ़े का सम्मान इसलिए होता है कि वह उच्छृङ्खलता से घृणा करता है ? यह न्याय नहीं, क्योंकि बुढ़ापा तो पाप और विलास को घृणा के योग्य नहीं समझता, परन्तु स्वयं पाप और विलास बुढ़ापे से घृणा करते हैं ।

तू युवावस्था में धर्मशील बन, तब वृद्धावस्था में तेरा सम्मान होगा ।

दूसरी पुस्तक ।

मनुष्य

उसकी निर्बलतायें और उनका परिणाम ।

पहला प्रकरण ।

वृथा गर्व ।

मनुष्य का मन बड़ा ही अस्थिर है; असंयम उसे जिधर चाहे ले जाता है; निराशा उसे बहुत व्याकुल करती है; और भय कहता है “देख, मैं यहाँ बे-खटके बैठा हूँ;” परन्तु वृथा गर्व इन सबसे बढ़कर है ।

इसलिए मानुषी अवस्था की विपत्तियों पर मत रो, प्रत्युत उसकी मूर्खताओं और दुष्कृतियों पर हँस । वृथा गर्व करनेवाले मनुष्य के हाथ में जीवन ऐसा है जैसे स्वप्न की छाया ।

वीर पुरुष, जो मानव-समाज में अत्युत्तम समझा जाता है, इस निर्बलता के एक बुद्बुदे के

मिवा और क्या है ? जनता अस्थिर और कृतघ्न है ।
फिर मूर्खों के लिए उद्दिमान् अपने आपको जोखिम
में क्यों डाले ?

जो मनुष्य अपने वर्तमान व्यापारों की उपेक्षा
करता है और बड़ाई की कल्पनायें करता रहता है,
वह मानों पवन पर निर्वाह करता है और उसकी
रोटी दूसरे खाते हैं ।

अपनी वर्तमान स्थिति के अनुरूप कर्म कर,
फिर तुझे अपने से उच्च मनुष्यों में लज्जित न
होना पड़ेगा ।

धृया गर्व से बढ़ कर और कौनसी चीज़ ऐसी है
जो मनुष्य की आँखों पर पट्टी बाँधती, और उसकी
याम्बविक अवस्था को उससे छिपाती है ? देख, जब
नू अपने आपको नहीं देखता, तब दूसरे बहुत अच्छी
तरह तेरे गुप्त रहस्यों को देखते हैं ।

जिस प्रकार पोस्त का फूल देखने में सुन्दर और
उज्ज्वल होने पर भी सुगन्धहीन और निष्प्रयोजन
होता है वैसे ही वह मनुष्य है जो कोई उत्तम गुण

न होने पर भी अपने आपको सर्वश्रेष्ठ और परम बुद्धिमान् समझता है ।

वृथाभिमानी का हृदय ऊपर से शान्त दिखाई देने पर भी भीतर से अशान्त रहता है, उसकी चिन्तार्ये उसके सुखों से अधिक होती है ।

उसकी व्यग्रता उसकी हड्डियों तक परिमित नहीं रहती; उसका समाधि-मन्दिर भी उसे छिपा नहीं सकता; वह अपने विचार अपनी सत्ता के भी परे तक फैलाता है; वह कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रशंसा करो; लेकिन जो उसे वचन देता है, वह उसे धोखा देता है ।

जो मनुष्य यह आशा करता है कि भूमि के नीचे कब्र में भी मेरी प्रशंसा के शब्द मुझे सुनाई दे, वह उस मनुष्य के सदृश है जो अपने जीते जी अपनी स्त्री से अपनी मृत्यु के पश्चात् विधवा रहने की ताकीद करके अपना मन बहलाता है ।

जब तक तू जीवित है अच्छे कर्म कर; और इस बात का कुछ याल न कर कि लोग क्या कहते

हैं; जिस प्रशंसा का तू पात्र है उसी पर सन्तुष्ट रह, और वाद को तेरी सन्तान इसे सुन कर प्रसन्न होगी ।

जैसे तितली अपने सुन्दर पङ्क्तों को नहीं देख सकती; जैसे चमेली अपनी मधुर सुगन्ध का अनुभव स्वयं नहीं कर सकती; ठीक इसी तरह वह मनुष्य है जो वांका बन कर रहता है और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है ।

वह कहता है कि सुनहली पोशाक पहनने से क्या लाभ यदि कोई मनुष्य उसे देखता ही नहीं, नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाने से क्या फायदा यदि संसार को इस बात का पता ही न लगे ? तू नङ्गे के तन को ढँक और भूखे के पेट को भर, फिर तेरी प्रशंसा होगी, और तू अनुभव करेगा कि मैं इसका पात्र हूँ ।

तू प्रत्येक व्यक्ति की वृथा प्रशंसा क्या करता है ? तू जानता है कि जब वह इसी प्रकार-तेरी व्यर्थ प्रशंसा करता है तो तू उसकी कुछ भी परवा नहीं

करता । झूठी श्लाघा करनेवाला जानता है कि वह तुझ से झूठ बकता है, फिर भी उसे निश्चय है कि इस श्लाघा के लिए तू उसे धन्यवाद देगा । सरलता से बात कह और तू शिक्षा की बातें सुनेगा । .

वृथाभिमानी अपना ही जिक्र करके खुश होता है, परन्तु वह नहीं जानता कि दूसरे इसे सुनना पसन्द नहीं करते ।

यदि उसने कोई प्रशंसनीय कार्य किया है; यदि उसमें कोई प्रशंसनीय गुण है, तो वह इसे विधोषित करके ही प्रसन्न होता है; जब कोई इसका जिक्र उससे करता है तो वह बहुत गर्व करता है, ऐसे पुरुष की कामना हार जाती है; लोग यह नहीं कहते, “देखो, उसने यह काम किया है,” या “उसमें यह गुण है”, प्रत्युत वे यह कहते हैं “देखो, उसको इसका कितना गर्व है” ।

मनुष्य का मन एक-दम बहुत सी बातों पर ध्यान नहीं दे सकता, जो दिखलावे पर ध्यान

देता है वह सत्य से हाथ धो लेता है; वह बुद्बुदों को पकड़ने दौड़ता है पर वे इसकी पहुँच से बाहर हैं; जिन बातों से उसका सम्मान बढ़ सकता है उन्हें वह पैरों तले रौंदता है ।

दूसरा प्रकरण ।

चलचित्तता ।

हे मनुष्य ! प्रकृति तुम्हें चलचित्त होने के लिए बाध्य करती है, इसलिए तू हर वक्त चौकन्ना रह । तू माता के पेट से ही अस्थिर और चलायमान है; तू अपने पिता के वीर्य से ही परिवर्तनशील है, फिर तू दृढ़ कैसे हो सकता है ।

जिन्होंने तुम्हें शरीर दिया है उन्होंने तुम्हें निर्वलता दी है; परन्तु जिसने तुम्हें आत्मा दी है उसने तुम्हें दृढ़ मति भी दी है, इसका उपयोग कर और तू बुद्धिमान् बन जायगा; बुद्धिमान् बन और तू सुखी रहेगा ।

जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे इनका अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी इच्छा से नहीं ।

ये किसी बाह्य आवेग से पैदा होते हैं; ये किसी अनिश्चित कारण से उत्पन्न होते हैं, इनका विचार दैवगति से पैदा होता है, और इनका किसी और चीज़ पर ही अवलम्ब है । इसलिए प्रशंसा के पात्र दैवगति और ये हैं ।

कर्म करने के सङ्कल्प में अनिश्चय से सदा बचता रह; उनको करते समय चलचित्तता को विघ्न मत डालने दे; इससे तू अपनी प्रकृति की दो बड़ी निर्बलताओं को जीत लेगा ।

दो विपरीत कार्यों के करने से बढ़कर तर्क के लिए और लज्जाजनक बात कौनसी हो सकती है ? और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मन की स्थिरता से बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है ?

चलचित्त व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं बदलता रहता हूँ, परन्तु वह इसका कारण नहीं जानता,

वह देखता है कि मैं अपने आपसे बच रहा हूँ परन्तु वह नहीं समझता कि क्यों बच रहा हूँ; तू सत्य में अस्थिर मत बन, फिर लोग तुझ पर भरोसा करेंगे ।

अपनी क्रिया को किसी नियम या सिद्धान्त के अधीन कर दे; और उसका कभी उल्लङ्घन न कर । पहले इस बात का भतीभाँति निश्चय कर ले कि तेरे सिद्धान्त सच्चे हैं, फिर उन पर दृढ़ बना रह ।

इससे तेरे मनोविकार तुझ पर शासन न करने पायेंगे; इस प्रकार तेरे मन की स्थिरता तुझमें तेरे सद्गुणों को बनाये रखेगी, और विपत्ति को तेरे घर से मार भगायेगी । चिन्ता और निराशा तेरे निवास-स्थान का मार्ग भी न जानेंगी ।

किसी में तुराई का सन्देह मत कर जब तक कि तू उसे देख न ले; और जब तू उसे देख ले तो फिर इसे भूल मत ।

जो मनुष्य एक बार शत्रु बन चुका हो, वह

फिर तेरा मित्र कभी न बनेगा; क्योंकि मनुष्य अपने दोषों को दूर नहीं करता ।

जिस मनुष्य का जीवन किसी नियम के अधीन नहीं उसके कर्म सच्चे कैसे हो सकते हैं ? जिस कर्म का आधार न्याय और बुद्धि न हों वह कभी न्याय-सगत नहीं हो सकता ।

बलचित्त मनुष्य की आत्मा कभी शान्त नहीं होनी, न उसे उस मनुष्य से सुख मिलता है जिसके साथ कि यह अपना सम्बन्ध पैदा करता है ।

उसका जीवन असमान है; उसकी चेष्टायें अनियत हैं; उसकी आत्मा ऋतु के साथ बदल जाती है ।

आज वह तुझसे प्रेम करता है तो कल तुझसे घृणा करेगा; कारण यह है कि उसे स्वयं मालूम नहीं कि पहले मैं क्यों प्रेम करता था, और अब क्यों घृणा कर रहा हूँ ।

यदि आज वह तुझ पर अत्याचार करता है, तो कल वह तेरा विनीत दास बन जाता है; क्यों ?

जो व्यक्ति बिना शक्ति के घमण्ड करता है वह अपने आप बिना वश्यता के दीन भी बन जायगा ।

यदि आज उसके यहाँ बहुतायत है तो कल वह रात की रोटी (व्यालू) के लिए तरसता फिरेगा । असंयमी मनुष्य की ऐसी ही दुर्दशा होती है ।

गिरगिट को काला कौन कहता है जब वह एक मिनट के बाद हरी घास के अन्दर छिप जाता है ?

चलचित्त को आनन्दित कौन कहेगा जो एक पल बाद ठण्डी आहें भरने लगता है ?

ऐसे मनुष्य का जीवन स्वप्न की एक छाया है । प्रातःकाल वह प्रसन्नचित्त उठता है, और दोपहर को शिकंजे में कस जाता है; अभी वह देवता है और एक ही मिनट बाद वह कीड़े से भी नीचतर है; एक मिनट में वह हँस रहा है और दूसरे मिनट में वह रो रहा है; अभी उसके मन में एक सङ्कल्प पैदा होता है, परन्तु दूसरे मिनट में वह बदल जाता है, और तीसरे मिनट में उसे सब कुछ भूल जाता है ।

उस पर न तो सुख या श्रंख न दुःख का ही अधिकार है, न वह बढ़ा घटता है और न छोटा; न उसके पास हमने के लिए कोई कारण है और न रोने के लिए कोई युक्ति इसलिए उसके पास इन दोनों में से कोई भी चिरकाल तक नहीं ठहरता ।

अस्थिरचित्त श्री प्रमत्तता रेत पर बने हुए भवन के सदृश है, अधो के एक ही झोंके से इसकी भित्ति टिल जाती है, और उसके गिर पड़ने में आश्चर्य ही क्या है ।

परन्तु वह कौनमा उन्नत रूप है जिसका पैर स्थिर और चैरोक है १ जिसका पांच पृथ्वी पर और गिर यात्राओं के लपर है २

उसके ललाट पर प्रताप, उसकी चाल में स्थिरता, और उसके हृदय में शान्ति का राज्य है ।

यद्यपि उसके मार्ग में बाधायें दिखाई देती हैं परन्तु वह उनकी परवा नहीं करता; यद्यपि पृथ्वी और आकाश उसके मार्ग में रुकावटे हैं फिर भी उसकी गति बन्द नहीं होती ।

पर्वत उसके पर्वों के नीचे दब जाते हैं, और समुद्र उसके पैरों के तलुवों के नीचे सूख जाते हैं । °

सिंह उसके मार्ग में अपने आपको व्यर्थ डालता है, चीते के घबरे उसे भयभीत करने में असमर्थ हैं ।

वह सशस्त्र सेना के बीच से वे-खटके गुजर जाता है; और मृत्यु के डर को अपने हाथ से एक ओर हटा देता है ।

आधिर्या उसके पर्वों को उखाड़ नहीं सकतीं, मेघों का गर्जन उसे डरा नहीं सकता; बिजली की चमक उसे चकाचौंध करने के बढले उमके मुख-मण्डल को प्रकाशित करती है ।

उसका नाम इदं सङ्कल्प है ! वह संसार के नितान्त भागों में रहता है; वह सुख को बहुत दूर से अपने सम्मुख देखता है, उमकी आँख उसके मन्दिर को ध्रुव की मीमांशों के भी परे देख लेती है ।

वह इसके पास जाता है, और बड़े साहस के

साथ उसके अन्दर प्रवेश करता है; और वहाँ सदा के लिए रहने लगता है ।

हे मनुष्य ! तू अपना मन सत्य में लगा; तब बड़ी से बड़ी मानुषी प्रशंसा भी तेरे लिए स्थिर रहेगी ।

तीसरा प्रकरण ।

निर्बलता ।

हे नृटियों के पुतले मनुष्य ! तू वृथाभिमानि और अस्थिरचित्त होने के कारण निर्बल होने से कैसे बच सकता है ? क्या चलचित्तता निर्बलता के साथ सम्बद्ध नहीं ? क्या निर्बलता के बिना वृथाभिमान हो सकता है ? एक के भय से बच, फिर दूसरे से तू अपने आप बच जायगा ।

तू किस बात में सबसे ज़ियादा निर्बल है ? उसी में जिसमें तू अपने आपको बहुत प्रबल समझता है; उसी में जिस पर तू सबसे ज़ियादा गर्व

करता है; जो सामान तेरे कब्जे में है उसके कारण भी नू निर्वल है ।

क्या तेरी कामनायें भी निर्वल नहीं हैं ? क्या नू जानता है कि तेरी प्रकृत कामना क्या है ? जिस वस्तु की तलाश में नू सबसे अधिक परिश्रम करता है उसके लिये जाने पर भी तेरी कामना पूरी नहीं होनी ।

सुख की जो सामग्री तेरे पास है उसमें तुम्हें आनन्द क्यों नहीं आता ? और जो चीज अभी तुम्हें मिली नहीं वह तुम्हें मधुर क्यों जान पड़ती है ? इसका कारण यह है कि पहली कं स्वाद में तेरा दिल डूबता गया है और दूसरी चीज की कटुता का अभी तुम अनुभव नहीं किया ।

याद रख कि मन्नोप में ही सुख मिल सकता है ।

जिन वस्तुओं के लिए तेरा मन लाज्यायित रहता है उनका डेर नेंग भ्रष्ट यदि तेरे सामने लगा दे तो क्या नू उनमें से अपने लिए चुन लेगा ?

फिर क्या तू सुखी रहेगा ? या क्या सदा तेरे घर में आनन्द की वर्षा होती रहेगी ?

हा हन्त ! तेरी निर्बलता इसकी बाधक है । तेरी क्षीणता इसके विरुद्ध है । विचित्रता तेरे लिए सुख का कारण है; परन्तु जिससे स्थायी सुख प्राप्त होता है वह स्वयं भी स्थायी होनी चाहिए ।

जब वह चीज़ हाथ से जाती रहती है तब तू पछताता है, और जब वह तेरे पास थी तब तू उसकी उपेक्षा करता था ।

जो वस्तु इसके बाद इसके स्थान में आती है उससे भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती; फिर तू उसे उत्तम समझने पर अपने आपको बुरा-भला कहता है, उस एक व्यापार पर विचार कर जिसमें तू भूल नहीं करता ।

क्या तेरी निर्बलता तेरी कामना से बढ़ कर और किसी वस्तु में प्रकट होती है ? मनोवाञ्छित पदार्थों को इकट्ठा करने और उनका उपयोग करने में है ।

किसी अच्छी चीज का उपभोग कर चुकने के बाद फिर वह चीज अच्छी नहीं रहती, प्रकृति ने जिन पदार्थों को विशुद्ध मधुर बनाया है वे हमें कड़वे मालूम होने लगते हैं, हमारे हर्ष से शोक, और हमारे सुख से दुःख पैदा हो जाता है ।

भोगों को भोगने में मर्यादा से काम ले, और वे सदा तेरे लिए रुचिकर रहेंगे, तेरे आनन्द का आधार बुद्धि होनी चाहिए, फिर अन्त तक शोक इसके पाम न आयगा ।

प्रेम के आनन्दों का आरम्भ ठण्डी आहों से, और अन्त अवसन्नता और विषण्णता से होता है; जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए तेरा मन व्याकुल हो रहा था वह जब तुझे मिल जाती है और तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो तबीयत भर जाती है और सारी उत्सुकता जाती रहती है ।

प्रशंसा के साथ आदर को भी जोड़; अपने प्रेम के साथ मित्रता को भी गाँठ, इसके द्वारा अन्त में तुझे ऐसा विशुद्ध सन्तोष प्राप्त होगा कि सभी

आनन्द उसके सामने तुच्छ होंगे, और ऐसी शान्ति मिलेगी कि प्रहर्ष उसके मुकाबले में कोई चीज़ ही न होगा ।

परमेश्वर ने तुम्हें कोई भी भलाई ऐसी नहीं दी जिसके साथ दुराई मिली न हो; पर उसने तुम्हें उसमें से दुराई को निकाल फेंकने का साधन भी दिया है ।

जिस प्रकार दुःख की मिलावट के बिना सुख नहीं, इसी प्रकार हर्ष के अंश के बिना शोक भी नहीं । हर्ष और शोक, असदृश होने पर भी, आपस में जुड़े हुए हैं; इनमें से जिसको हम चुन लेते हैं वही हमें पूरा पूरा मिल जाता है ।

विपण्णता स्वयं भी अनेक बार हमें हर्ष-प्रदान करती है; और हमारे आनन्द की पराकोटि अश्रुओं के साथ मिली हुई है ।

मूर्ख के हाथ में अच्छी चीज़ जाकर भी उसके विनाश का कारण बन सकती है; और बुद्धिमान् निकृष्ट से निकृष्ट पदार्थ से भी लाभ उठाने का उपाय निकाल लेता है ।

हे मनुष्य ! तेरी धातु में निर्वलता ऐसी मिली हुई है कि तू कभी विलकुल अच्छा या विलकुल बुरा नहीं बन सकता । इस बात पर प्रसन्न हो कि तू घुराई में बहुत बढ़ नहीं सकता, इसलिए जो भलाई तेरी पहुँच में है उसी पर सन्तुष्ट रह ।

भलाइयों के भी विविध दर्जे हैं; असम्भव बातों की प्राप्ति का यत्न मत कर, और न इस बात पर खेद कर कि तू उन सबको प्राप्त नहीं कर सकता ।

क्या तू एक साध धनियों की सी उदारता और निर्धनों का सा सन्तोष प्राप्त करना चाहता है ? या क्या तू अपनी साध्वी स्त्री से इसलिए घृणा करता है कि वह विधवा की सी साधुता प्रकट नहीं करती ?

यदि तेरा पिता तेरे सामने स्वदेश के घरेलू कलहों में पड़ जाय, तो क्या तेरा न्याय उसे एक-दम नष्ट कर देगा या तेरा पुत्र-धर्म उसके जीवन की रक्षा करेगा ?

यदि तू अपने भाई को दारुण दुःख से घुल घुल कर मरता देखे तो क्या तेरी दया उसके जीवन

को न बढ़ायगी; और क्या मृत्यु भी उसकी घातक नहीं बनेगी ?

सत्य केवल एक है, तेरे सन्देह तेरे स्वयं पैदा किये हुए है; जिसने सद्गुण बनाये हैं उसने उनकी उत्कृष्टता का ज्ञान भी तेरे हृदय में डाल दिया है, सदा अन्तरात्मा के आज्ञानुसार कर्म कर, फिर सदा शुभ फल होगा ।

चौथा प्रकरण ।

ज्ञान की कमी ।

यदि कोई वस्तु मनोहर है, यदि कोई वस्तु वाञ्छनीय है, यदि कोई प्रशंसनीय वस्तु मनुष्य की पहुँच में है, तो वह ज्ञान है । फिर भी कौन है जो उसे प्राप्त कर सकता है ?

राजनीतिज्ञ कहता है कि ज्ञान का भण्डार मेरे है, प्रजा का शासक इसकी प्रशंसा का पात्र

अपने आपको बताता है; परन्तु कौन कह सकता है कि उसके पास ज्ञान है ?

बुराई मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं, और न अधर्म को सहना उसके लिए प्रयोजनीय है; फिर भी आईन की अपेक्षा से कितनी बुराईयाँ प्रचलित हैं ? और न्याय-सभा की व्यवस्थाओं से कितने अपराध किये जाते हैं ?

परन्तु हे शासक ! बुद्धिमान् ब्रह्म, और तू जिसे कि जातियों पर शासन करना है ! याद रख, तेरा एक अपराध की आज्ञा देना तेरे दस अपराधों के बिना दण्ड दिये छोड़ देने से बुरा है ।

जब तेरी प्रजा की संख्या बढ़ जाती है, जब तेरी सन्तान बहुत हो जाती है, तब क्या तू उनको निरपराधों को मारने, और उस मनुष्य की तलवार से मरने के लिए—जिसका उन्होंने कोई अपराध नह किया—नहीं भेजता ?

यदि तेरी कामना को पूरा करने के लिए तेरे एक सहस्र गन्धों के प्राणों का प्रयोजन हो तो क्या

तू नहीं कहता कि “मैं अपनी कामना अवश्य पूरी करूँगा ?” निस्सन्देह तू इस बात को भूल जाता है कि जिसने तुझे बनाया है उसी ने इन्हे भी बनाया है, और इनका रक्त भी उतना ही बहुमूल्य है जितना कि तेरा ।

क्या तू यह कहता है कि अन्याय के बिना न्याय नहीं हो सकता ? अवश्य ही तू अपने ही शब्दों से दण्डनीय ठहरता है ।

तू जो कि भूठी आशाओं से अपराधी के मन को बहला कर उससे अपराध का अङ्गीकार कराना चाहता है क्या तू उसके सामने अपराधी नहीं; या क्या तेरा अपराध इस कारण कम है क्योंकि वह तुझे दण्ड देने में असमर्थ है ?

जब तू किसी को केवल सन्देह के कारण ही यातना देता तब क्या तू इतना खयाल कर सकता है कि तू एक निरपराध को दुःख दे रहा है ?

क्या इससे तेरा प्रयोजन सिद्ध हो जायगा ?
क्या उसके पाप-प्रकाशन से तेरी आत्मा सन्तुष्ट हो

जायगी ? पीड़ा उससे वैसी ही सुगमता से झूठ कहला देगी जैसी सुगमता से कि वह सच कह सकता है; यातना से निरपराध अपने को अपराधी स्वीकार करने पर बाध्य होता है ।

तू जो उसे अकारण मार डालना नहीं चाहता उससे बलात्कार झूठ बुलवाकर और भी ज़ियादा बुरा काम करता है; उसको अपराधी प्रमाणित करने के लिए तू उस निरपराध को नष्ट करता है ।

हे सत्य को न देख सकनेवाले ! हे बुद्धिहीन ! जब धर्मराज तुझसे इस कर्म का उत्तर माँगेगा तो तू पश्चात्ताप करता हुआ कहेगा कि एक निरपराध को दण्डित करने की अपेक्षा मेरे लिए एक सहस्र अपराधियों को अदण्डित छोड़ देना अच्छा था ।

न्याय की प्रतिष्ठा में तू असमर्थ है, तो फिर तू सत्य बात का ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा ? तू उसके राज-सिंहासन के पाम कैसे पहुँचेंगा ?

जिस प्रकार सूर्य के तेज से उल्लू की आँखें

चांधिया जाती है, उसी प्रकार उसके मुखमण्डल की दीप्ति तुम्हे उसके पास न जाने देगी ।

यदि तू उसके सिंहासन के पास जाना चाहता है तो पहले उसकी चौकी के सामने सिर नवा, यदि तू सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो पहले अपनी अविद्या को जान ।

वह मोतियों से भी बड़ कर मूल्यवान् है, इसलिए सावधानी से उसकी खोज कर, मणि-मुक्ता उसके पार्वों की मिट्टी हैं इसलिए पुरुषोचित वीरता के साथ उसकी तलाश कर ।

सत्य के मन्दिर का मार्ग परिश्रम है, उसकी बन्दरगाह तक जहाज़ को ले जानेवाला कर्णधार मनोयोग है, परन्तु तू मार्ग में ही थक कर मत पड़ा रह, क्योंकि जब तू उसके पास पहुँच जायगा तो तेरा कष्ट हर्ष में बदल जायगा ।

अपने मन में यह मत कह कि सत्य से लोग घृणा करते हैं इसलिए मैं इससे दूर रहूँगा, परन्तु दम्भ से मित्र बनते हैं इसलिए मैं इसका आश्रय

लूंगा; क्या सचाई के कारण बने हुए शत्रु खुशामद में प्राप्त किये मित्रों से अच्छे नहीं ?

स्वभाव से मनुष्य सत्य-कामी है लेकिन जब सत्य उसके सामने आता है तो वह उसे पहचान नहीं सकता; और यदि सत्य अपने को उस पर ठूसे तो क्या वह अप्रसन्न नहीं होता ?

दोष सत्य का नहीं क्योंकि वह तो स्नेहशील है; परन्तु मनुष्य की निर्बलता उसके तेज को सहन नहीं कर सकती ।

क्या तू अपनी अक्षमता और न्यूनता को अधिक स्पष्टरूप से देखना चाहता है ? तो अपने आप पर उपासना के समय दृष्टि डाल; धर्म किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था ? केवल तुझे तेरी त्रुटियों का बोध कराने के लिए; तेरी निर्बलताओं की तुझे याद दिलाने के लिए; और यह दिखलाने के लिए कि केवल जगदीश्वर से ही तुझे सारी अच्छी चीजों की आशा करनी चाहिए ।

क्या धर्म तुझे यह नहीं बताता कि तू मिट्टी

है ? क्या यह तुम्हें यह नहीं सिखाता कि तू राख है ? तेरे पश्चात्ताप से क्या यह प्रकट नहीं होता कि तू निर्बलताओं का पुतला है ?

जब तू शपथ करता है; जब तू धोखा न देने की शपथ लेता है; तो उस समय तेरे मुख पर और जिसको तू शपथ देता है उसके मुख पर लज्जा प्रकट होती है; न्यायशील बन, फिर पश्चात्ताप को तू भूल जायगा; ईमानदार और निष्कपट बन, फिर शपथों की कोई आवश्यकता नहीं ।

जितनी छोटी मूर्खतायें हो उतना ही अच्छा है; इसलिए अपने आप में मत कह कि “ मैं अधूरा मूर्ख नहीं बनना चाहता ” ।

जो मनुष्य अपने दोषों को धैर्य के साथ सुनता है वही दूसरों को दिलेरी से झिड़क सकता है ।

जो युक्ति के साथ इनकार करता है वही इनकार को धैर्य के साथ सह सकेगा ।

यदि तुम्हें पर सन्देह किया जाय तो स्वतन्त्रता

के साथ उसका उत्तर दे; अपराधी के सिवा सन्देह से और कौन भयभीत हो सकता है ?

कोमल-हृदय मनुष्य सविनय प्रार्थनाओं से अपने काम को छोड़ देता है; परन्तु अनुनय से अभिमानी और भी दुराग्रह करने लगता है; तेरी न्यूनता और अक्षमता की बुद्धि तुझे दूसरों की बात पर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है; परन्तु न्याय यह चाहता है कि तू सब मनोविकारों को छोड़ कर शुद्ध हृदय से उनकी बातों को सुने ।

पाँचवाँ प्रकरण ।

विपत्ति ।

हे मनुष्य ! भलाई में तू निर्वल और अक्षम है; सुख में तू अस्थिर और क्षीण है । क्या कोई ऐसी बात है जिसमें तू दृढ़, अचल और मजबूत है ? हाँ, उसका नाम विपत्ति है ।

यह तेरी सत्ता का गुण है; तेरी प्रकृति का

विशेषाधिकार है; यह केवल तेरे हृदय में ही निवास करती है; तेरे बिना इसका कुछ भी नहीं; और देख, तेरे अपने ही विकारों के बिना इसका मोता और क्या है ?

जिसने तुझे ये विकार दिये हैं उसने उन्हें ठबाने की बुद्धि भी दी है, इससे काम ले और तू उन्हें अपने पाँवों से हटाने की राह ढालेगा ।

इस संसार में तेरा आगमन क्या लज्जाजनक नहीं ? क्या तेरा विनाश यशस्कर नहीं ? देखो ! लोग मृत्यु के शस्त्रों को सुवर्ण और मणि-मुक्ता से सुसज्जित करके अपनी पोशाक के ऊपर पहनते हैं ।

जो मनुष्य बच्चा पैदा करता है वह लज्जा से अपना मुख छिपाता है; परन्तु जो एक सहस्र को मार डाले उसका यश होता है ।

इस पर तू याद रख कि इसमें सरासर भूल है; लोकाचार सत्य के स्वरूप को बदल नहीं सकता; और न एक मनुष्य की राय न्याय का

नाश कर सकती है; लज्जा और यश को अनुचित स्थान दिया गया है ।

मनुष्य के पैदा होने की केवल एक ही विधि है; परन्तु उसके विनाश की हजारों हैं ।

जो व्यक्ति एक बालक के जन्म का कारण बनता है उसकी कोई प्रशंसा या सम्मान नहीं करता, परन्तु रक्तपात का पुरस्कार साम्राज्य और विजयोत्सव समझे जाते हैं ।

फिर भी जिस मनुष्य के जितने सन्तान हैं उतने ही उसके पास सुख हैं; और जिसने दूसरे के प्राण लिये हैं वह अपना जीवन भी नहीं भोगता ।

नरपशु जो अपने पुत्र के जन्म को कोसता है, और पिता की मृत्यु पर हर्ष प्रकाशित करता है; क्या वह अपने को राक्षस नहीं ठहराता ?

मनुष्य के भाग में काफी से जियादा दुःख और विपत्ति आई हैं, परन्तु वह रो रो कर इसे और भी बढ़ा लेता है ।

मनुष्य का सबसे बड़ा दुःख शोक है; यह जन्म से ही तुम्हें बहुत ज़ियादा मिला है, तू अपनी उच्छृङ्खलता से इसे मत बढ़ा ।

सन्ताप तेरे लिए स्वाभाविक है, और सदा तेरे चारों ओर रहता है; हर्ष एक प्रवासी है जो कभी कभी तेरे यहाँ आता है, अपनी बुद्धि से अच्छी तरह काम ले फिर सन्ताप तेरे पीछे रह जायगा; दूरदर्शी बन, फिर आनन्द तेरे पास चिरकाल तक रहेगा ।

तेरी रचना का प्रत्येक अंश शोक से प्रभावित हो सकता है; परन्तु हर्ष के मन्दिर को जानेवाले मार्ग बहुत थोड़े और सङ्कीर्ण हैं ।

आनन्द एक एक करके तेरे घर आते हैं परन्तु विपत्तियाँ एक साथ सहस्र सहस्र आती हैं । जिस प्रकार तृण जल कर शीघ्र ही बुझ जाता है, उसी प्रकार आनन्द बहुत शीघ्र चला जाता है और तू नहीं जानता कि वह कहाँ चला गया ।

शोक बार बार आता है, परन्तु हर्ष बहुत

कम, कष्ट आपसे आप आता है, परन्तु आनन्द को अपने लिए यत्न से खरीदना पड़ता है, शोक तो अमिश्रित है, परन्तु हर्ष में कटुता मिली रहती है ।

जिस प्रकार मनुष्य बहुत उत्तम स्वास्थ्य का भी अनुभव नहीं करता, परन्तु हलके से हलके दुःख को बहुत मानता है, उसी प्रकार बड़े से बड़ा हर्ष भी छोटे से छोटे शोक के मुकाबले में तुच्छ मालूम होता है ।

हमें परिताप से प्रेम है; हम प्रायः हर्ष से दूर भागते हैं; जब हम इसे खरीदते हैं तब क्या हमें इसके गुणों से बड़ कर मूल्य नहीं देना पड़ता ?

चिन्ता मनुष्य का व्यापार है, अपनी दशा को पहचानना उसका मुख्य कर्तव्य है; परन्तु हर्ष के समय कौन अपने आपको स्मरण रखता है ? इसलिए, तब क्या हमें शोक दिया से नहीं दिया गया ?

आनवाली विपत्ति को मनुष्य पहले ही देख लेता है; उसके गुजर जाने पर वह उसे याद रखता

हैं, वह यह नहीं जानता कि दुःख का विचार खुद दुःख से भी गहरा घाव लगाता है; जब तक दुःख तेरे ऊपर न आ पड़े उसका विचार मत कर, इससे तू बहुत ज़ियादा कष्ट से बचा रहेगा ।

जो मनुष्य आवश्यकता से पहले रोता है; वह आवश्यकता से अधिक रोता है, कारण ? उसे रोने से प्रेम है ।

भाले की चोट लगने के पहले बारहसिंगा कभी नहीं रोता, न खुरगोश के अश्रु तब तक गिरते हैं जब तक कि शिकारी कुत्ता उसे आकर नहीं पकड़ लेता, मनुष्य मृत्यु की शङ्काओं से उसका पहले से ख़याल करता है, और मृत्यु का डर स्वयं मृत्यु से बढ़ कर दुःखदायक है ।

अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए हर वक्त तैयार रह; और सबसे उत्तम मृत्यु वह है जिसकी पहले से बहुत कम चिन्ता होती है ।

छठा प्रकरण ।

विवेक ।

परमात्मा के मनुष्य को दिये सबसे बड़े दान विवेक और इच्छा है; वह मनुष्य सुखी है जो इनका दुरुपयोग नहीं करता ।

जैसे पर्वत से नीचे गिरनेवाला जल-प्रवाह अपने मार्ग में आनेवाली सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार लोक-मत उस मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर डालता है जो उसके सामने सिर तो झुका देता है पर यह नहीं कहता कि “तेरी भित्ति किस चीज़ पर है ?”

इस बात का ख़याल रख कि जिसे तू सत्य समझता है वह कहीं सत्याभास न हो; जिसे तू निर्णायक स्वीकार करता है वह प्रायः सत्याभासात्मक होती है, दृढ़ हो, स्थिर हो, अपने लिए निश्चय कर; इससे तू अपनी ही निर्बलता का उत्तरदाता होगा ।

यह मत कह कि वृत्त क्रिया के औचित्य को प्रमाणित करता है; याद रख. मनुष्य देवगति की पहुँच से ऊपर नहीं ।

दूसरे के विचार को इसलिए बुरा मत कह कि वह तेरे विचार से भिन्न है; क्या यह नहीं हो सकता कि दोनों ही ग़लती पर हों ?

जब तू किसी मनुष्य के गुणों का अनुमान उसकी उपाधियों से करता है और वैदेशिक का उनके न होने के कारण सम्मान नहीं करता, तब तू जैट का उसकी नकेल से विचार करता है ।

मत समझ कि अपने शत्रु का वध करके तू उससे बदला ले सकता है; इससे तू उसे अपनी पहुँच से परे कर देता है; तू उसे शान्त कर देता है; और उसको दुःख देने के सभी साधनों से तू अपने आपको वञ्चित कर लेता है ।

क्या तेरी माता असती थी, और तू उसके प्रभिचार की बात सुन कर दुःखित होता है ? क्या री प्रिया पत्नी में नैतिक दुर्बलता है और इससे

तुम्हें लज्जा और कष्ट होता है ? जो तुम्हें इसी कारण घृणित समझता है वह अपने आपको दोषी ठहराता है; क्या तू दूसरों के पापों के लिए उत्तर-दाता है ?

मणि का इस कारण निरादर मत कर कि वह तेरे अधिकार में है; किसी वस्तु के मूल्य को इस-लिए मत बढ़ा कि वह किसी दूसरे की है; बुद्धिमान् के अधिकार में किसी वस्तु के होने से उसका मूल्य बढ़ जाता है ।

अपनी स्त्री का आदर इसलिए कम मत कर कि वह तेरे अधिकार में है; और उस मनुष्य को घृणा की दृष्टि से देख जिसका कथन यह है कि "यदि तू उससे कम प्रेम करना चाहता है तो उससे विवाह कर ले !" उसने तेरे सद्वृत्तियों पर भरोसा करके अपने को तेरे सिपुर्दे किया है । क्या तू उसका अधिक आभारी होने के कारण उसे अब कम प्यार करेगा ?

यदि तू अभी उससे विवाह के लिए सानुनय

प्रार्थना ही कर रहा हो, और उस समय उसे अपने अधिकार में समझ कर उसकी उपेक्षा करने लग जाय तो उसके तेरे हाथ से निकल जाने पर तुम्हें बहुत दुःख होगा ।

जो मनुष्य एक दूसरी स्त्री को इसलिए सर्वोत्तम समझता है कि वह उसके अधिकार में है, वह चाहे तुम्हसे अधिक बुद्धिमान् न हो, परन्तु वह तुम्हसे अधिक सुखी जरूर है ।

अपने मित्र की क्षति को उसके नेत्रों से गिरने-वाले अश्रुओं से मत जाँच, क्योंकि बड़े बड़े दुःखों का प्रकाश करना अश्रुओं की शक्ति से बाहर है ।

किसी काम को इसी लिए बड़ा मत समझ कि वह बड़ी धूमधाम से किया गया है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो बड़े बड़े काम करता है पर उन पर घमण्ड नहीं करता ।

ख्याति उस मनुष्य के कान को चकित करता है जो इसे सुनता है; परन्तु जो इसकी

अपेक्षा करता है उसका हृदय शान्ति से परिपूर्ण रहता है ।

दूसरे के उत्तम कार्यों के बुरे अर्थ मत निकाल, तू उसके हृदय को नहीं जान सकता, परन्तु संसार को इससे यह मालूम होगा कि तेरा हृदय द्वेष से भरा हुआ है ।

दम्भ में पाप से बढ़ कर मूर्खता है, निष्कपट और ईमानदार बनना वैसा ही सुगम है जैसा कि इनका दिखलावा करना ।

बदला लेने की अपेक्षा उपकार मानने के लिए अधिक उद्यत रह; इससे तुझे लाभ ज़ियादा और हानि कम होगी ।

घृणा करने की अपेक्षा प्रेम करने के लिए अधिक उद्यत रह; इससे तेरे प्रेमियों की संख्या तुझसे घृणा करनेवालों की अपेक्षा अधिक होगी ।

प्रशंसा करने के लिए उद्यत, और निन्दा करने के लिए अनुद्यत रह, इससे तेरे सद्गुणों की

प्रशंसा होगी, और तेरी त्रुटियों को शत्रु की आँख भी न देखेगी ।

जब तू कोई उत्तम काम करे तो इसे इसके उत्तम होने के कारण ही कर, न कि इसलिए कि लोग इसे अच्छा कहते हैं; जब तू किसी बुरे काम से दूर भागे तो इसके बुरा होने के कारण ही भाग, न कि इसलिए कि लोग बुरा समझते हैं; निष्कपटता से प्रेम के कारण ही निष्कपट बन, और तू सदा ही निष्कपट बना रहेगा । जो बिना किसी सिद्धान्त के ईमानदार बनता है वह सदा डीवाडोल रहता है ।

बुद्धिमानों की झिड़कियाँ बुद्धिहीनों की प्रशंसा से अच्छी हैं, जब वे तुझे तेरा कोई दोष बताते हैं तो वे समझते हैं कि तू उसे दूर कर सकता है; परन्तु जब बुद्धिहीन तेरी प्रशंसा करते हैं तो वे तुझे अपने ऐसा समझ लेते हैं ।

जिस कार्य के तू अयोग्य है उसे स्वीकार मत कर क्योंकि जो तुझसे अधिक जानता है वह तुझे तुच्छ

जिस बात का तुम्हें ज्ञान नहीं उसकी शिक्षा दूसरों को मत दे; क्योंकि जब उन्हें तेरी अनभिज्ञता का पता लगोगा तो वे तेरी निन्दा करेंगे ।

जिसने तुम्हें हानि पहुँचाई है उससे मित्रता की आशा मत रख, क्योंकि दुःख उठानेवाला दुःख भूल जाता है परन्तु दुःख देनेवाला उसका कभी शुभचिन्तक नहीं हो सकता ।

जिसे तू अपना मित्र बनाना चाहता है उस पर बहुत ज़ियादा उपकार मत कर, याद रख ! उपकार के बोझ के कारण वह तुम्हसे दूर भागेगा; एक छोटी सी उपकृति से मित्रता में भेद पड़ जाता है, और बड़े उपकार से शत्रुता पैदा हो जाती है ।

तो भी कृतघ्नता मनुष्य की धातु में नहीं, उसका क्रोध भी ऐसा नहीं कि जिससे फिर मेल-मिलाप न हो सके; जिस ऋण को वह चुका नहीं सकता उसका स्मरण करना उसे पसन्द नहीं; वह उसके सामने लज्जित होता है जिसे उसने हानि पहुँचाई है ।

प्रवासी के सद्गुणों पर खेद मत कर; और न अपने शत्रु को विपत्ति में फँसा देख कर प्रसन्न हो । क्या तू यह चाहता है कि लोग भी तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करें ?

क्या तू सबकी सुहितता प्राप्त करना चाहता है ? तो सबके साथ उदारता का बर्ताव कर । यदि तुझे इससे सुहितता प्राप्त न हो तो फिर यह किसी अन्य साधन से तुझे न मिल सकेगी; परन्तु याद रख कि यद्यपि तुझे यह नहीं मिली तो भी तुझे इस बात की प्रसन्नता रहेगी कि तूने अपने को इस का पात्र बनाया है ।

सातवाँ प्रकरण ।

धृष्टता ।

गर्व और नीचता असङ्गत दीख पड़ते हैं, परन्तु मनुष्य की प्रकृति में विपर्ययों का मिलाप पाया जाता

है; वह सकल भूतों में सबसे ज़ियादा दुर्खा और सबसे ज़ियादा अभिमानी है ।

धृष्टता बुद्धि की विनाशक है; यह भूल की जननी है, फिर भी यह हमारे अन्दर बुद्धि के समान-शील है ।

क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने मन में अपने को बहुत उच्च और दूसरों को बहुत नीच नहीं समझता ?

हमारा स्रष्टा भी हमारी धृष्टता से बचा नहीं; फिर हम एक दूसरे से कैसे बच सकते हैं ?

मूढ विश्वास का मूल क्या है ? और झूठा उपासना कहाँ से पैदा हुई है ? हमने अपनी बुद्धि से उस सत्ता का पता लगाने का यत्न किया जो कि हमकी पहुँच से बाहर है, और अज्ञेय है ।

अथपि हमारी बुद्धि परिमित और निर्वल है, फिर भी हम उसकी छोटी सी शक्ति से उतना काम नहीं लेते जितना कि हमें लेना चाहिए, हम परमेश्वर की महिमा को जानने के लिए अपने विचार को काफी

ऊँचा नहीं करते; ईश्वर की आराधना करते समय हम अपने भावों को ऊँचा उड़ने नहीं देते ।

जो मनुष्य अपने सांसारिक राजा के विरुद्ध डर के मारे एक शब्द नहीं कह सकता, वह ईश्वरीय विधान की निन्दा करने से ज़रा नहीं डरता; वह उसकी विभूति को भूल जाता है, और उसके शासन की आलोचना करता है ।

जो अपने लौकिक प्रभु का नाम आदर के बिना लेने का साहस नहीं कर सकता, वह परमेश्वर के नाम पर झूठी शपथ खाने से नहीं हिचकता ।

जो मनुष्य न्यायाध्यक्ष का निर्णय चुपचाप सुन लेता है वह सनातन परमेश्वर के साथ विवाद करने की धृष्टता करता है, वह अभ्यर्थना से उसे प्रसन्न करने का यत्न करता है, वह उसके साथ प्रतिज्ञा करता है; उसके साथ शर्तें बाँधता है; और यदि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती तो उसकी अवज्ञा और शिकायत करता है ।

हे मनुष्य ! तुम्हें अपनी अभक्ति का दण्ड क्यों

नहीं मिलता ? यह कर्मों का फल देने का दिन नहीं है !

तू उन मनुष्यों के सदृश मत बन जो मेघनाद के साथ इसलिए लड़ते हैं कि इसके बनानेवाले का सुधार करें; न अपनी प्रार्थनाओं में तू उससे इस कारण इनकार करने की घृष्टता कर कि वह तुझे दण्ड देता है; इस विषय में तेरी मूर्खता तेरे ही सिर पर है, तेरी अभक्ति से तेरे सिवा और किसी की हानि नहीं होती ।

मनुष्य इस बात का अभिमान क्यों करता है कि मैं अपने कर्ता का प्रिय हूँ, जब कि वह उसका धन्यवाद और उसकी भक्ति नहीं करता; ऐसे जीवन का ऐसे गर्वित विश्वास के साथ मेल कैसे हो सकता है ?

मनुष्य जो इस अनन्त ब्रह्माण्ड में केवल एक ब्रसरेणु है यह मानता है कि पृथ्वी और आकाश मेरे ही लिए उत्पन्न हुए हैं, वह समझता है कि सकल सृष्टि मेरे ही कल्याण के लिए है ।

जब पानी पर प्रतिबिम्ब हिलते हैं तब मूर्ख यह समझता है कि पेड़, नगर, और विस्तृत दिङ्मण्डल उसको प्रसन्न करने के लिए नाच रहे हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी, जब तक प्रकृति अपना निरूपित कार्य कर रही है, यह खयाल करता है कि उसकी सभी चेष्टायेँ मेरा ही चित्त प्रसन्न करने के लिए हैं ।

जब वह शरीर को तपाने के लिए सूर्य की धूप के लिए तड़पता है तब वह समझता है कि वह केवल मेरे ही हित के लिए बनाया गया है; जब वह रात्रि के समय चाँद को चलते देखता है तब समझता है कि यह मेरे ही आनन्द के लिए बना है ।

हे मूर्ख ! तू इतना गर्व क्यों करता है, नम्र बन ! और जान कि जगत् तेरा मन बहलाने के लिए नहीं बनाया गया; शिशिर और ग्रीष्म के परिवर्तन तेरे लिए नहीं हैं ।

यदि तेरी सारी जाति नष्ट हो जाय तो भी ससार में कोई परिवर्तन न होगा; तू उन करोड़ों में से केवल एक है जिनको यह आनन्द मिला है ।

तू अपने को आकाश तक मत चढ़ा; क्योंकि देख ! फरिश्ते तेरे ऊपर हैं; न अपने मनुष्य-बन्धुओं से ही घृणा कर कि वे तुझसे नीचे हैं; क्या वे उसी कर्त्ता की रचना नहीं ?

तू जो अपने कर्त्ता की कृपा से सुखी है, अपनी स्वेच्छाचारिता से दूसरों को क्यों दुःख देता है ? सावधान, कहीं गह दुःख तुझ पर ही न उल्ट आये ।

क्या वे उसी जगन्नाथ की सेवा नहीं करते जिसकी कि तू करता है ? क्या उसने प्रत्येक के लिए नियम नहीं बनाये ? क्या उसको उनकी रक्षा की चिन्ता नहीं ? फिर भी तू उसके नियम को भङ्ग करने का साहस करता है ?

अपने विचार को सारे संसार से ऊपर मत रख, जो तेरी धारणा से सहमत नहीं उसे झूठा कह कर निन्दा मत कर । दूसरों के लिए निश्चय करने की शक्ति तुझे किसने दी, या संसार से इच्छा का अधिकार कौन छीन ले गया ?

कितनी बातें ऐसी हैं जिनको पहले रह किया गया था पर जो अब सत्य मानी जाती हैं ?

कितनी बातें ऐसी हैं जिनको अब सत्य माना जाता है पर जो कालान्तर में रह हो जायेंगी ? फिर मनुष्य किस बात का निश्चय कर सकता है ?

अपने ज्ञान के अनुसार अच्छे कर्म कर, और तू सुखी होगा, बुद्धिमान् बनने की अपेक्षा यहाँ तेरा धर्मशील बनना अधिक कर्तव्य है ।

जिन बातों को हम समझ नहीं सकते क्या उनमें सच और झूठ एक से नहीं दिखाई देते ? फिर उनमें हमारी धृष्टता के सिवा और कौन निश्चय कर सकता है ?

जो बात हमारी बुद्धि में परे है उसे हम झूठ मान लेते हैं, या हम उसको मानने का दिखलावा करने का गर्व करते हैं ताकि लोगों को यह मालूम हो कि हम इसे समझते हैं; क्या यह मूर्खता और गर्व नहीं ?

कौन है जो बहुत धीरता से प्रतिज्ञा करता है ?

कॉन है जो अपनी सम्मति पर बहुत दृढ़ता से डटा रहता है ? केवल वहीं मनुष्य जो सबसे अधिक अज्ञानी है क्योंकि उसी में सबसे अधिक अभिमान है ।

यह प्रत्येक मनुष्य की रीति है कि जिस बात को वह एक बार पकड़ लेता है फिर उसे वह छोड़ना नहीं चाहता. परन्तु अभिमानी सबसे ज़ियादा अपनी बात पर हठ करता है, वह अपनी आत्मा को ही धोखा देने से सन्तुष्ट नहीं होता, प्रत्युत वह दूसरों को भी उन्हीं अम में पड़ने के लिए ज़ोर देता है ।

यह मत कह कि सत्य की प्रतिष्ठा वर्षों से होती है, या जिसको बहुत लोग मानें वहीं ठीक होता है ।

एक मनुष्य की प्रतिज्ञा उतनी ही प्रामाणिक है जितनी कि दूसरे की, परन्तु शर्त यह है कि उनमें बुद्धि का कोई भेद न हो ।

तीसरी पुस्तक ।

मनुष्य के ऐसे विकार जो उसके अपने लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हैं ।

पहला प्रकरण ।

लोभ ।

धन ऐसी चीज़ नहीं जिस पर बहुत ज़ियादा ध्यान दिया जाय; इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए भारी यत्न अनुचित है ।

जिसको मनुष्य अच्छा कहता है उसकी कामना, और उसकी प्राप्ति का आनन्द, व्यक्तिगत सम्मति पर निर्भर है; उसे अशिष्ट जनों से मत ले; चीज़ों के गुणों की आप परीक्षा कर, फिर तू लोभ नहीं करेगा ।

धन की अपरिमित कामना आत्मा में विष के सदृश है, वह इसकी सभी अच्छी बातों को नष्ट

करके इसे अपवित्र बना देती है; ज्यों ही यह आत्मा में जड़ पकड़ती है, सभी सद्गुण, सारी ईमानदारी, सकल स्वाभाविक प्रेम वहाँ से चल देते हैं ।

लोभी धन के लिए अपनी सन्तान को बेच डालता है; चाहे उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जायँ पर वह अपने रुपयों की पेटी का मुँह नहीं खोलता; धन के सामने वह अपने आपका भी कुछ खयाल नहीं करता; सुख की तलाश में वह अपने आपको दुःखी बना लेता है ।

जो मनुष्य धन की तलाश में अपने मन की शान्ति को इस आशा पर नष्ट कर डालता है कि धन को इकट्ठा करके उसका आनन्द लूटूँगा, वह इस मनुष्य के सदृश है जो अपने घर को बेच कर अपने शरीर को सजाने के लिए भूषण खरीदता है ।

जहाँ लोभ का शासन है वहाँ आत्मा दरिद्र होती है । जो व्यक्ति धन को मनुष्य का मुख्य लाभ नहीं समझता वह चाकी सभी उत्तम चीजों को उम्र पर न्योछावर नहीं कर डालता ।

जो दरिद्रता को मानव प्रकृति की सबसे बड़ी विपत्ति समझ कर उससे नहीं डरता, वह दूसरे रथों के लिए और विपत्तियाँ नहीं खरीद लेता ।

हे मूर्ख ! क्या धन से सद्गुण अधिक मूल्यवान् नहीं ? क्या पाप दरिद्रता से अधिक नीच नहीं ? प्रभोक्त मनुष्य की शक्ति में उसकी आवश्यकताओं के लिए काफी सामग्री है, तू इसी पर सन्तुष्ट रह, फिर तू देखेगा कि माया के दास के दुःखों पर तेरा आनन्द कैसे उडायगा ।

प्रकृति न माने जो पृथ्वी के नीचे छिपाया है नागों वन वन के योग्य वस्तु नहीं, परन्तु चादी तेरे पाज के नीचे ही पड़ी रहती है, क्या इसका गर्भ यह नहीं कि सोना तेरे अनुराग का पात्र नहीं और चाँदी इस योग्य नहीं कि तू उस पर दृष्टिपात करे ।

लोभ हजारों लाखों मन्दभाग्यों को पृथ्वी के नीचे दबाता है; ये अपने निष्ठुर प्रभुओं के लिए वह चीज़

खोद कर निकालते हैं जो कि इनको दुःख देती है, जो इनको उनके किंकरों से भी बढ़कर दुःखित करती है ।

पृथ्वी के भीतर जहाँ खज़ाना होता है वहाँ कोई उत्तम पदार्थ नहीं होता; उसके पेट में जहाँ स्वर्ण होता है वहाँ वनस्पतियाँ नहीं उगतीं ।

जिस प्रकार वहाँ घोड़े के लिए घास, और खच्चर के लिए दाना नहीं होता; जिस प्रकार उन पर्वतों के किनारों पर अनाज के खेत नहीं लहलहाते; जिस प्रकार वहाँ न जितवृक्ष फल देता है और न अङ्गूरों को गुच्छे लगते हैं; उसी प्रकार माया-दास के हृदय में कोई सद्गुण निवास नहीं करता ।

धन बुद्धिमान् का दास है, पर मूर्ख के लिए वह प्रजापीड़क राजा है ।

माया का दास धन की सेवा करता है पर धन उसे कोई काम नहीं देता; उसके पास धन ऐसा ही है जैसा कि रोगी के पास ज्वर; वह उसको जलाता

और पीड़ित करता है और मृत्यु तक उसका पीछा नहीं छोड़ता ।

क्या धन ने महत्त्व मनुष्यों के सद्गुणों का नाश नहीं कर दिया ? क्या इसने कभी किसी में कोई सद्गुण पैदा किया ?

क्या उनके पास इसकी प्रचुरता नहीं जो सब में भूरे मनुष्य है ? फिर तू धनोपार्जन के द्वारा किम लिए व्यापार लाभ करना चाहता है ?

क्या समझे जियादा बुद्धिमान् वे मनुष्य नहीं हुए जिनके पास कि धन सबसे थोड़ा था ? फिर क्या ज्ञान में गगनन्द नहीं ?

जो लोग पाप और दुर्व्यसन में सबसे बड़े हुए थे उनके पास क्या इसकी विपुलता न थी ? फिर क्या उनका अन्त दुःखसय नहीं हुआ ?

दरिद्र को अनेक वस्तुओं का प्रयोजन है; परन्तु लोभी अपने को सब वस्तुओं से वञ्चित रखता है ।

लोभी किसी का भला नहीं कर सकता; परन्तु

जितनी क़ूरता वह अपने साथ करता है उतनी दूसरो के साथ कदापि नहीं करता ।

धन कमाने के लिए परिश्रम कर, और उसे बंटने के लिए उदारता से काम ले; मनुष्य को जितना सुख दूसरों को सुखी करके प्राप्त होता है उतना और कभी नहीं होता ।

दूसरा प्रकरण ।

प्रचुरता ।

यदि धन के ढेर इकट्ठे करने से बढ़कर कोई पाप है तो वह धन को व्यर्थ कामों में लगाना है ।

जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बाकी रुपये को निष्प्रयोजन बातों में उड़ाता है वह दरिद्रों को उनके नैसर्गिक स्वत्व से वञ्चित रखता है ।

जो मनुष्य अपने खज़ाने को व्यर्थ कार्यों में उड़ाता है वह अपने आपको भलाई करने के साधनों

से वञ्चित रखता है; वह अपने को पुण्य-कर्म करने नहीं देता जिनका फल कि उसके हाथ में है; जिनका परिणाम कि उसका अपना आनन्द है ।

दरिद्रता में सुखी होने की अपेक्षा धनवान् होकर सुखी होना अधिक कठिन है; मनुष्य दरिद्रता में विपुलता की अपेक्षा अपने को अधिक सुगमता से संयम में रख सकता है ।

दरिद्रता के लिए केवल एक सद्गुण का प्रयोजन है और वह गुण धैर्य्य है; धनवान्, यदि उसमें उदारता, मिताचार, दूरदर्शिता और अन्य अनेक गुण न हो तो वह पापी है ।

निर्धन के मिपुर्द तो केवल अपने ही हित-चिन्तन का काम किया गया है, परन्तु धनाढ्य का कर्तव्य सहस्रो का पालन-पोषण ठहराया गया है ।

जो मनुष्य अपने धन को बुद्धिमत्ता से व्यय करता है वह अपनी अनेक महाव्याधियों से रक्षा करता है; जो धन के ढेर इकट्ठे करता है वह अपने लिए दुःखों के ढेर जमा करता है ।

अभ्यागत की आवश्यकता को पूरा कर; जिस वस्तु का तुम्हें प्रयोजन है वह अपने भाई को देने से इनकार मत कर ।

याद रख कि देने से जो आनन्द प्राप्त होता है वह करोड़ों रुपये अपने खजाने में रखने से नहीं होता, क्योंकि उस सञ्चित धन के प्रयोग से तू अनभिज्ञ है ।

तीसरा प्रकरण ।

बदला ।

बदले की जड़ आत्मा की निर्बलता में है; जितना अधिक मनुष्य नीच और भीरु होता है उतना ही अधिक उसमें बदला लेने का भाव होता है ।

भीरु के सिवा और कौन उनको सताता है, जिनसे उसे घृणा है ? स्त्रियों के सिवा उनकी कौन हत्या करता है जिनका कि वे माल लूटती हैं ?

बदला लेने के पहले दुःख का अनुभव करना आवश्यक है; परन्तु श्रेष्ठ मनुष्य यह कहने से घृणा करता है कि “इससे मुझे दुःख होता है” ।

यदि दुःख इतना हलका है कि तू उसे तुच्छ समझता है, तो तुझे दुःख देनेवाले को आप ही दुःख पहुँचता है; क्या तू अपने से निकृष्ट मनुष्यों का मुकाबला करना चाहता है ?

जो मनुष्य तुझे क्षतिग्रस्त करने का यत्न करता है उससे तू घृणा कर; जो तुझे अशान्त करना चाहता है उसका भी तिरस्कार कर ।

इस प्रकार तू न केवल अपनी ही शान्ति की रक्षा करता है, प्रत्युत तू उसे एक ऐसा दण्ड देता है जिसमें तुझे क्रियात्मक भाग नहीं लेना पड़ता ।

सूर्य और तारों का जिस प्रकार आधी और कड़क कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं, प्रत्युत वह नीचे के पत्थरों और वृक्षों पर अपना संकोप निकालती है; उसी प्रकार महापुरुषों तक क्षति पहुँच नहीं सकती,

प्रत्युत इसका असर उन लोगों पर होता है जो इसके कर्ता होते हैं ।

आत्मा की दरिद्रता ही बदले की प्रेरक होती है; श्रेष्ठात्मा किसी पर चोट करने को बुरा समझता है; इससे उसे फायदा होता है जो उसे व्याकुल करना चाहता था ।

हे मनुष्य ! तू बदला क्यों लेना चाहता है ? प्रतिहिंसा करने में तेरा क्या उद्देश है ? क्या तू समझना है कि इससे तेरे शत्रु को दुःख पहुँचेंगा ? याद रख कि इससे सबसे ज़ियादा तुम ही को दुःख होता है ।

बदला उस हृदय को खा जाता है जिसमें यह भरा रहता है; परन्तु वह मनुष्य सुखी रहता है जिससे बदला लेने का यत्न किया जाता है ।

इसमें जो दुःख होता है वह स्वाभाविक नहीं, इसलिए प्रकृति ने इसे तेरे लिए नहीं बनाया है; क्या पीड़ित को अधिक पीड़ा का प्रयोजन है ? या

क्या उसे उस सन्ताप को ज़ियादा बढ़ाना चाहिए जो कि दूसरा उसे देता है ?

जो मनुष्य बदला लेने का विचार करता है वह मानो उस क्षति पर सन्तुष्ट नहीं जो उसे पहुँच चुकी है ।

वह अपने मनस्ताप में उस दण्ड की वृद्धि करता है जो कि दूसरे को भोगना चाहिए था, और जिसे वह दुःख देना चाहता है वह प्रसन्न रहता है, उसके कष्ट में वृद्धि देख कर वह खुश होता है ।

मन में बदले का खयाल रखने से दुःख होता है, और बदला लेने की क्रिया भय से परिपूर्ण है, कुएहाडा बहुत कम वहाँ पड़ता है जहाँ उसे मारने-वाले का सङ्कल्प हो; और देखो, चलानेवाले को इस बात की कुछ भी याद नहीं होती कि यह कहीं उचट कर मेरे ही पैरों पर न गिरे ।

बदला लेनेवाला अपने शत्रु को दुःख देना है, परन्तु प्रायः इससे उसका अपना ही

नाश हो जाता है; वह अपने शत्रु की एक आँख फोड़ने को सोचता है परन्तु उसकी अपनी दोनों आँखें फूट जाती है ।

यदि वह अपने उद्देश्य में सफलमनोरथ न हो तो उसे शोक होता है, और यदि वह कृतकार्य हो जाय तो उसे पश्चात्ताप होता है ।

न्याय के भय से उसकी आत्मा की शान्ति नष्ट हो जाती है, और उसको उस न्याय से छिपाने की चिन्ता से उसके मित्र की आत्मा अशान्त रहती है ।

क्या तेरे शत्रु की मृत्यु से तेरी वृथा तृप्त हो सकती है ? क्या उसे शान्तिधाम में पहुँचा देने में तेरी आत्मा को शान्ति मिल सकेगी ?

यदि तू उसे अपराध के लिए दण्डित करना चाहता है तो उस पराजित कर, और छोड़ दे, मृत्यु से वह तेरे प्राधान्य को स्वीकार नहीं करेगा और न तेरे कोप की शक्ति का अनुभव करेगा ।

बदले में बदला लेनेवाले की जीत होनी चाहिए, और जिसने उसे दुःख दिया है उसे उसकी

अप्रसन्नता के गुरुत्व का अनुभव होना चाहिए; उसे इसके लिए दुःख और अपने दुष्कर्म के लिए पश्चात्ताप होना चाहिए ।

यह क्रोध से पैदा होनवाला बदले का भाव है, परन्तु जो तुम्हें सबसे बड़ा बनाती है वह बदले की उपेक्षा है ।

भीरु पुरुष ही क्षति उठा कर शत्रु की हत्या करने का निश्चय करता है; परन्तु उसे यह भय बराबर बना रहता है कि यदि मेरा प्रहार खाली गया और शत्रु जीवित रहा तो वह मुझसे बदला लिये बिना न रहेगा ।

मृत्यु से ऋगड़ा समाप्त हो जाता है, परन्तु इससे कोई हुई कीर्ति दुबारा नहीं मिलती; हत्या दक्षता है वीरता नहीं; इसमें रक्षा तो है पर यश नहीं ।

किसी अपराध का बदला लेने के समान कोई आसान, और इसे क्षमा करने के समान कोई यश-स्कर कार्य नहीं ।

सबसे बड़ी विजय जो मनुष्य लाभ कर सकता है वह अपनी इन्द्रियों का दमन करना है; जो मनुष्य दुःख को दुःख नहीं समझता वह दुःख देनेवाले से प्रत्यक्ष बदला लेता है ।

जब तू बदला लेने की सोचता है तब एक प्रकार से तू यह स्वीकार करता है कि तूने दुःख अनुभव किया है; जब तू शिकायत करता है तब तू यह मानता है कि तुझे चोट लगी है; क्या तू अपने शत्रु के गर्व के साथ उसकी इस विजय को भी जोड़ देना चाहता है ?

जिस चोट का अनुभव ही नहीं होता उसे चोट नहीं कह सकते; फिर जो इसका तिरस्कार करता है वह इसका बदला कैसे ले सकता है ?

यदि तू चोट को सहारना अपने लिए अपमान समझता है, तो तेरी शक्ति में और भी बहुत कुछ है; तू इसे जीत सकता है ।

उत्तम कर्मों के कारण दूसरे को तेरा शत्रु

वनने से लज्जा आयगी । तेरी अत्मा की उच्चता उसे तुम्हें क्षति न पहुँचाने देगी ।

जितना बड़ा अपराध हो उसके क्षमा करने में मनुष्य की उतनी ही बढ़ाई है; बदला लेने के लिए जितने प्रबल कारण होंगे, क्षमा करने में उतना ही ज़ियादा यश होगा ।

क्या तू अपने पक्ष में आप न्यायाध्यक्ष बनने का अधिकार रखता है ? आप ही वादी और आप ही निर्णेता बनना चाहता है ? अपराधी ठहराने के पहले देख ले कि क्या दूसरे भी तेरे निर्णय को न्यायसम्मत कहते हैं ।

प्रतिहिंसक से सब डरते हैं इसलिए वे उससे घृणा करते हैं; परन्तु कृपालु का सब कोई आदर करता है । उसके कार्यों की सदा प्रशंसा होती है, और सारा संसार उसे प्रेम की दृष्टि से देखता है ।

चौथा प्रकरण ।

क्रूरता, घृणा और ईर्ष्या ।

बदला घृणा के योग्य है तो फिर क्रूरता कैसी है ? देखिए । इसमें बदले के सभी दुर्गुण हैं परन्तु इसके लिए केवल क्रोध को भड़काने का बहाना मिलना चाहिए ।

मनुष्य इसको अपनी प्रकृति का अंश नहीं स्वीकार करते; वे इसे अपने हृदयों में एक प्रवासी समझकर इससे लज्जित होते हैं । क्या वे इसे अमानुषी विकार नहीं कहते ?

फिर इसका जन्म कहाँ से हुआ ? किस मानुषी विकार से इसकी उत्पत्ति हुई ? भय इसका पिता और शङ्का इसकी माता है ।

वीर पुरुष सामना करनेवाले शत्रु पर तलवार उठाता है, परन्तु उसके शस्त्र डाल देने पर वह शान्त हो जाता है ।

जो चीज़ तुमसे डरती है उसे पाँवतले रौंदना

यश का कार्य नहीं; मरे को मारना वीरता नहीं ।
धृष्ट को दबा और दीन पर दया कर, तभी तेरी सबसे
बड़ी जीत होगी ।

जिसके पास इस उद्देश की प्राप्ति के लिए
सद्गुण नहीं; जिसके पास इस प्रकार यहाँ तक
पहुँचने का शौर्य नहीं, देखिए, वह विजय का स्थान
हत्या से और प्रभुत्व का स्थान रक्तपात से पूरा
करता है ।

जो सबसे डरता है वह सब पर चोट करता
है; प्रजापीड़क राजा क्रूर क्यों होते हैं क्योंकि वे सदा
भयभीत रहते हैं ।

गली का डरपोक कुत्ता उस जन्तु की लाश को
चीर फाड़ कर खा जाता है जिसकी सजीव अवस्था
में वह उसकी ओर देखने का भी साहस न कर
सकता था; परन्तु वीर शिकारी कुत्ता जो उस जन्तु
को मारता है, मरने के बाद उसकी लाश को
फाड़ नहीं डालता ।

गृहविद्रोह में सबसे ज़ियादा रक्तपात होता

है, क्योंकि उसमें लड़नेवाले भीरु होते हैं। पड़ूयंत्र रचनेवाले हत्यारे हैं क्योंकि मृत्यु में निःशब्दता है; इन्हें शङ्का बनी रहती है कि कहीं भण्डा न फूट जाय।

तू अपने को घृणा की पहुँच से ऊपर रख जिससे तू क्रूर न बन जाय; तू अपने को ईर्ष्या के लक्ष्य से बाहर रख, जिससे तू निष्ठुर न हो जाय।

प्रत्येक मनुष्य को दो भिन्न भिन्न रीतियों से देखा जा सकता है, एक में वह तुझे-बहुत ज़ियादा दुःख देनेवाला दीख पड़ता है, और दूसरी में बहुत थोड़ा दुःख देनेवाला; उसे उस रीति से देख जिसमें वह बहुत थोड़ा दुःख देनेवाला मालूम होता है; फिर तू उसे कोई हानि नहीं पहुँचायगा।

कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे मनुष्य कोई काम नहीं ले सकता ? जो चीज़ हमें सबसे ज़ियादा दुःख देती है उससे घृणा की अपेक्षा शिकायत ज़ियादा पैदा होती है। जिससे शिकायत हो उससे तो मनुष्य कभी मेल कर सकता है, परन्तु जिससे घृणा हो उसे वह मार कर मिटा देना चाहता है।

यदि तुम्हें एक लाभ उठाने में रोका गया है तो क्रोध से भट्क मत उठ, क्योंकि यदि तेरी बुद्धि नष्ट हो गई तो तुम्हें इसमें भी चढ़ कर लाभ में हाथ धोने पड़ेंगे ।

यदि तेरी कुरती छिन गई है तो क्या तू अपना कंठ भी उतार फेंकेंगा ?

यदि तू किसी सम्भ्रान्त मनुष्य के सम्मान, उपाधि और महत्ता को देख कर जलता है तो विचार कर कि ये चीजें उसे कहां से मिलीं; तलाश कर कि किन साधनों से उसने इतना सम्मान लाभ किया, फिर तेरी ईर्ष्या करुणा में परिवर्तित हो जायगी ।

यदि वही ऐश्वर्य उसी मूल्य पर तुम्हें दिया जाता, तो निश्चय जान कि यदि तू बुद्धिमान् होता तो उसे लेने से इनकार कर देता ।

उपाधियों का मूल्य खुशामद है, अधिकार और क्षमतावाले व्यक्ति के दास बनने से ही ये चीजें प्राप्त होती हैं ।

क्या तू दूसरे की स्वतन्त्रता छीनने के लिए अपनी स्वतन्त्रता खो देना पसन्द करेगा ? क्या तू ऐसा करनेवाले से ईर्ष्या करता है ?

मनुष्य अपने से श्रेष्ठ पुरुषों से जो चीज़ खरीदता है उसके लिए उसे एक विशेष मूल्य देना होता है, और क्या वह मूल्य उस चीज़ के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होता ? क्या तू संसार के रिवाजों को बिगाड़ना चाहता है ? क्या तू चीज़ और साथ ही उसका मूल्य भी लेना चाहता है ?

जिस चीज़ को तू लेना नहीं चाहता उसमें तू ईर्ष्या नहीं कर सकता, इसलिए घृणा के इन कारणों—उपाधि और धनाढ्यता—का तिरस्कार कर, और क्रूरता के उत्पादक कारणों को अपने हृदय से निकाल डाल ।

यदि तेरे पास सम्मान और यश हैं तो क्या तू ऐसी चीज़ से ईर्ष्या करेगा जो इनको खोकर मिलती है ? यदि तू पुण्यशीलता का वास्तविक मूल्य जानता है तो क्या तुझे उन लोगों पर दया न

आयगी जिन्होंने इसे देकर सांसारिक ऐश्वर्य ऐसी निकृष्ट वस्तु ली है ?

जब तू व्यथित हुए बिना दूसरों के मद्गलाभास को सहारना सीख जायगा तो तू उनके प्रकृत आनन्द को बड़ी प्रसन्नता से सुनेगा ।

पात्र को उत्तम वस्तुएँ पाते देख कर तू प्रसन्न होगा; क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य धर्मात्माओं के ऐश्वर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं ।

जो मनुष्य दूसरों के सुख पर हर्ष मनाता है, वह अपने सुख को बढ़ाता है ।

पाँचवाँ अकरण ।

खिन्नता ।

सानन्द पुरुष की आत्मा दुःखी मनुष्य को भी हँसा देती है; परन्तु खिन्न पुरुष का विषाद हर्ष , उज्ज्वलता को भी नष्ट कर देता है ।

विपाद का स्रोत आत्मा की निर्वलता है; पुरुषार्थ के अभाव से उसे शक्ति मिलती है; उससे युद्ध करने के लिए तू कमर कस और वह तेरे आक्रमण के पहले ही रणक्षेत्र से भाग जायगा ।

खिन्नता तेरी जाति की शत्रु है इसलिए उसे अपने हृदय से निकाल दे; वह तेरे जीवन की मिठाइयों में विष मिला देती है इसलिए उसे अपने घर में मत घुसने दे ।

वह एक तृण की हानि को तेरे सकल ऐश्वर्य के विनाश तक पहुँचा देती है; तेरी आत्मा को तुच्छ बातों से व्याकुल करके वह तेरा ध्यान प्रयोजनीय बातों की ओर नहीं जाने देती; देख, जो कुछ वह तुझे बताती है वह एक प्रकार से उसके पूरा होने की भविष्यद्वाणी करती है ।

वह तेरे सद्गुणों पर आलस्य का परदा डाल देती है; वह उन्हें उन लोगों से छिपा लेती है जो उन्हें देख कर तेरा सम्मान करेंगे; वह उन्हें उलझा कर

दवा देती है जिससे उन पर ज़ोर देना तेरे लिए परमावश्यक हो जाता है ।

देख, वह तुझे अनिष्ट से सताती है; वह तेरे हाथों को बांध देती है जब कि वे तुझे उसके बोझ से मुक्त करना चाहते हैं ।

यदि तू नीचता, भीरुता और अन्याय को अपने हृदय से दूर रखना चाहता है तो खिन्नता और उदासी को अपने पास मत फटकने दे ।

इसको धर्मानुराग का रूप मत धारण करने दे, और न बुद्धिमत्ता के दिखलावे से तू इसके धोखे में आ । धर्म तेरे स्रष्टा की पूजा करता है, तू इसे खिन्नता से उदास मत होने दे; बुद्धिमत्ता तुझे आनन्दित करती है, इसलिए तू जान कि वह शोक से अपरिचित है ।

दुःख और विपत्ति के सिवा मनुष्य कब शोकाकुल होता है ? जब तक हर्ष के कारण उससे छीन न लिये जायँ, उसका हृदय आनन्द को क्यों छोड़ दे ?

यह दुःख के निमित्त ही दुःखित होना नहीं ?

जो दशा उस शोककारक की है जो इसलिए शोक करता है कि उसे इसके लिए चेतन मिलता है, जो इसलिए रोता है कि उसे रोने के लिए पैसे मिलते हैं, वही दशा उस मनुष्य की है जो अपने हृदय को खिन्न करता है, इसलिए नहीं कि उसे कोई दुःख है प्रत्युत इसलिए कि वह उदास है ।

घटना शोक को पैदा नहीं करती; क्योंकि देखो, इसी से दूसरे को हर्ष होता है ।

लोगों से पूछ देखो, कि क्या उनके शोक करने से बिगड़ा हुआ कार्य बन जाता है और वे सब मानेंगे कि खेद करना मूर्खता है; वे उसकी प्रशंसा करते हैं जो अपने कष्टों को धैर्य से सहन करता है, जो वीरता से विपत्तियों का सामना करता है । प्रशंसा करने के बाद उसका अनुकरण भी करना चाहिए ।

विपाद प्रकृति का विरोधी है क्योंकि यह उसकी गतियों में बाधा देता है, जिन चीजों को प्रकृति ने रुचिर बनाया है उन्हें यह अरुचिर बना देता है ।

जिस प्रकार पीपल का पेड़ आधी से भूतल-

शायी होजाता है और फिर उठ नहीं सकता, उसी प्रकार मानव-हृदय संद के बोझ से दब कर फिर उठने योग्य नहीं रहता ।

जिस प्रकार वर्षा से पर्वतों का हिम पिघल जाता है उसी प्रकार रोने से गालों का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है; दोनों में से कोई भी फिर अपने स्थान पर नहीं आता ।

जिस प्रकार सिरके में मोती घुल जाता है, वसी प्रकार हे मनुष्य ! सुख को शोक निगल जाता है ।

खिलता को सार्वजनिक बाजारों में देखो; जनता के मनोरञ्जन के स्थानों में उस पर दृष्टि डालो; क्या कोई उस पर ध्यान देता है ? क्या वह हर एक से दूर नहीं भागती ? और क्या हर एक उसके सामने से दूर नहीं भागता ?

देखो, उसका सिर उस फूल की तरह नीचे झुका हुआ है जिसकी जड़ काट दी गई हो; देखो किस प्रकार उसकी आँखें पृथ्वी पर गड़ी हुई हैं,

और 'अश्रुधारा बहाने के अतिरिक्त कुछ और काम नहीं करती ।

क्या उसके मुँह में बात है ? क्या उसके हृदय में समाज से प्रेम है ? क्या उसकी आत्मा में बुद्धि है ? उससे इसका कारण पूछो, वह बता नहीं सकती; उससे अक्सर पूछो तो कोई न मिलेगा ।

फिर भी उसकी शक्ति उसका साथ नहीं देती, और अन्त को उसे श्मशान भूमि में पहुँचाया जाता है, और कोई नहीं पूछता "उसे क्या हुआ ?"

क्या तुममें बुद्धि है और तू इसे नहीं देखता ? क्या तुममें धर्मानुराग है और तू अपनी भूल को नहीं जानता ?

परमेश्वर की दया से तेरा जन्म हुआ है; यदि उसका सङ्कल्प तुम्हें सुखी रखने का न होता तो उसकी उपकारशीलता तुम्हें कभी भी उत्पन्न न करती; फिर तू उसकी विभूति से भागने का साहस कैसे कर सकता है ?

जब निर्दोषिता में तू सबसे अधिक सुखी होता

हैं तब तू उसकी सबसे अधिक पूजा करता है; उसके विरुद्ध कुड़मुड़ाने के सिवा तेरा असन्तोष और है क्या ?

क्या उसने सभी वस्तुओं को परिवर्तनशील नहीं बनाया ! फिर तू उनके परिवर्तन पर रोने का दुःसाहस करता है ।

यदि हमें प्रकृति के नियम का ज्ञान हो तो फिर हम शिकायत किस लिए करें ? यदि हमें इसका ज्ञान न हो तो इसके लिए हम अपनी उस चीज़ से अनभिज्ञता के सिवा और किसको दोष दे सकते हैं जिसका प्रमाण कि एक एक क्षण दे रहा है ?

याद रख कि जगत् के नियमों का निर्माता तू नहीं; तेरा काम यह है कि जिस रूप में वे हैं उसी रूप में तू उनका पालन करे; यदि वे तुझे दुःख देते हैं तो तेरा रोना पीटना इस दुःख को और बढ़ा देगा ।

चिकनी चुपड़ी बातों से धोखा मत खा, और

न यह समझ कि शोक करने में विपत्तिर्या दूर हो जाती है; यह श्रौणध के रूप में विष है, यह देखने को तो तेरी छाती से बाण निकालता है पर वास्तव में यह उसे हृदय में गहरा गाड़ता है ।

खिन्नता तुम्हें तेरे मित्रों से अलग करती है, क्या वह यह नहीं कहती कि तू संभाषण के योग्य नहीं ? यद्यपि यह तुम्हें एकान्त में ले जा बैठाती है पर क्या यह साथ ही यह विधोषित नहीं करती कि मैं अपनं आप से लज्जित हूँ ?

दुर्भाग्य के बाणों का चोट खाये बिना, सामना करना तेरी धातु में नहीं, न बुद्धि तुम्हसे इसकी आशा करती है । तेरा कर्तव्य तो विपत्ति को पुरुषोचित रीति से सहन करना है, परन्तु पहले तुम्हें इसका अनुभव भी वीर पुरुष की तरह ही करना चाहिए ।

तेरे नेत्रों से श्रद्धा चाहे गिरने लगें परन्तु तेरे हृदय से पुण्य दूर न हो; केवल द्रम वात का खयाल

रस कि अध्रुपात अकारण न हो और बहुत ज़ियादा न हो ।

अमङ्गल के गुरुत्व की ज़ाच इसके लिए गिराये हुए आसुओं की संख्या से नहीं हो सकती; सबसे बड़े शोक इन प्रमाणाँ से ऊपर होते हैं जिस प्रकार कि सबसे बड़े दर्प वाणी द्वारा प्रकट नहीं किये जा सकते ।

शोक के सट्टन आत्मा को निर्वल करनेवाली और कौन सी चीज़ है ? रोद की तरह इसको दवानेवाली और क्या वस्तु है ? क्या शोकार्त मनुष्य साहस के श्रेष्ठ कार्य करने को उद्यत है ? क्या वह धर्म-युद्ध का सिपाही बनने को तैयार है ?

तू अपने को ऐसे कष्टों में मत फँसा जिनसे कोई लाभ नहीं होता, और न पुण्य को पाप पर न्योछावर कर ।

चौथी पुस्तक ।

मनुष्य अपने समाज में किस प्रकार
आदर पा सकता है ।

पहला प्रकरण ।

शिष्टता और यश ।

शिष्टता का निवास आत्मा में है; धर्मशीलता
के सिवा सच्चा यश और कहीं नहीं ।

भूपालों की कृपा-दृष्टि दुराचारे से प्राप्त की जा
सकती है; पद और उपाधियाँ धन से खरीदी जा
सकती हैं; परन्तु ये सच्चा यश नहीं ।

जो सच्ची कीर्ति के लिए पाप करता है उसको
वे पाप उच्च नहीं करते, न स्वर्ण ही मनुष्यों को श्रेष्ठ
बना सकता है ।

जब उपाधियाँ सद्गुणों का पुरस्कार होती हैं;
जब देश-सेवक को उच्च स्थान दिया जाता है; तब
सम्मान देनेवाले और सम्मान पानेवाले दोनों

का यज्ञ होता है, और संसार को इससे लाभ पहुँचता है ।

तथा नृमनुष्यों के लिए कुछ अज्ञात वस्तु प्रेक्षा करना चाहता है ; तथा तू चाहता है कि वे कहें “इसका त्याग करग है ५”

जब तीर पुरुष के मन्त्रगुण उसके वचनों में जायें तब समझे कि उमरी उपाधियाँ भी उनके साथ हैं। परन्तु जब अनधिकारी को उपाधि मिल जाती है तब देखो, क्या लोग उसे पतित नहीं कहते ?

परपरा ने प्राप्त कीर्ति और यश सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं, परन्तु तुमि उम्मी की प्रशंसा करती है जिसने उन्ने प्राप्त किया था ।

जो गुणवान् मनुष्य अपना पूर्यजों के सुकार्यों के कारण अपना बड़ाई चाहता है वह उम चौर के सदृश है जो देवालय में जाकर शरण लेता है ।

चक्षुहीन को इस बात से क्या लाभ कि उसने माता-पिता सचक्षु थे ? गूँगे को अपने दादा के

वार्गीश होने से क्या फायदा ? इसी प्रकार दुष्टों का इस बात से क्या यश कि उनके पूर्वज श्रेष्ठ थे ?

जिसका मन पुण्य की ओर झुका हुआ है वह बड़ा है; राज्य की उपाधियों के बिना भी वह सर्व-साधारण से उच्च है ।

वह अपने आप सम्मान प्राप्त कर लेता है, जब कि दूसरे लोग इसे राज्य से पाते हैं; और क्या वह उनसे नहीं कहता है, “वे पुरुष ऐसे ही थे जिनकी सन्तान होने का तुम अभिमान करते हो ।”

जिस प्रकार किसी वस्तु से उसकी छाया दूर नहीं हो सकती वैसे ही धर्मात्मा से सच्चा यश दूर नहीं रह सकता ।

यह मत कहो कि यश वीरता की सन्तान है, और न यह समझ कि जान को जोखिम में डालने से ही यह मिल सकता है; यह किसी कार्य से नहीं, प्रत्युत उसके करने की रीति से प्राप्त होता है ।

सभी लोग राज्यरूपी नौका के कर्णधार नहीं बन सकते, न सब सेनाओं के सेनापति बनाये जा

सकते हैं, जो काम तेरे निपुर्ण किया गया है तुझे
भलीभाँति पूरा कर, फिर प्रशंसा तेरे साथ रहेगी ।

यह मत कह कि नाम पाने के लिए कठिनताओं
पर विजय पाना, सङ्कटों का सामना करना, और
भारी परिश्रम करना आवश्यक है. क्या सती नारी
की प्रशंसा नहीं होती; क्या निष्कपट मनुष्य यश
का अधिकारी नहीं होता ?

ख्याति की चाह बड़ी प्रबल है; यश की कामना
बड़ी प्रचण्ड है: जिसने हमें ये चीजें दी हैं उसने
बड़े बड़े प्रयोजनों के लिए दी हैं ।

जब सार्वजनिक कल्याण के लिए साहसिक
कार्यों की आवश्यकता हो, जब देश-हित के लिए
जीवनों की आहुति देना जरूरी हो तब यशस्वियों के
निवा पुण्य की प्रेरक और कौनसी चीज हो
सकती है ?

श्रेष्ठ पुरुष को यश लाभ करके प्रसन्नता नहीं
होती, प्रत्युत उस यश का अधिकारी बनने से उसे
आनन्द आता है ।

क्या लोगों को यह कहते सुनना अच्छा है कि “इस मनुष्य का स्मृति-चिह्न क्यों नहीं बनाया गया ?” या यह कहते कि “इसका स्मारक क्यों बनाया गया है ?”

यशस्काम व्यक्ति जनसमुह में सदा आगे रहता है, वह आगे बढ़ता जाता है और अपने पीछे नहीं देखता, सहस्रों मनुष्यों को अपने पीछे छोड़ा देखकर उसे उतना हर्ष नहीं होता जितना कि एक मनुष्य को अपने आगे देखकर दुःख होता है।

यग की कामना प्रत्येक मनुष्य में है, परन्तु वह सधमें प्रकट नहीं होती; कइयों में तो यह भय में और कइयों में विनय से दबी रहती है।

यह कामना आत्मा का आन्तरिक परिच्छद है; आत्मा शरीर को धारण करते समय सबसे पहले इसे पहनती, और शरीर से जुदा होने पर सबसे पीछे इसे छोड़ती है।

जब इससे उचित काम लिया जाय तब यह तेरी

प्रकृति के लिए यश है, परन्तु इसके दुरुपयोग से तोरा अपयश और विनाश होता है ।

विश्रामवातक की छाती में यशस्वर्ण छिपी रहती है, दम्भ अपना मुख इसकी चादर में छिपा रखता है, और छद्म इसे चिकने-चुप गद्गो से सुसजित करता है परन्तु अन्त में योग इसका वास्तविक स्वरूप देख लेते हैं ।

गरदी से गेट जान पर भी साप वा उड़क वंसा हा मना रहता है, शांत से भुजंग का गुप्त वन्द हो जान पर उमका दात गली टूट जाता, तू उसकी दशा पर दया कर और वह तुम्हे अपना भाव दिखला देगा, अपना छाती क साथ लगाकर उसे गरमा पहुँचा ता इसका बदला रह तुम्हे गृह्यु दगा ।

वाल्म्व म जो धर्मशील है वह धर्म से धर्म के लिए ही प्रेम करता है; वह उस प्रशंसा का तिरस्कार करता है जिसकी कि प्राप्ति की इच्छा यशस्कामी करता है ।

यदि पुण्यशील मनुष्य दूसरे की प्रशंसा के बिना

सुखी न हो सकता तो उम्मीकी कैंसी ठीन अवस्था होती। वह इतना उच्च होता है कि किसी प्रकार के पुरस्कार की कामना नहीं करता, और यदि करता भी है तो उससे अधिक नहीं जितना कि उसे दिया जा सकता है ।

जितना ऊँचा सूर्य चढ़ता है उतनी ही कम उसकी छाया होती है, इसी प्रकार जितनी बड़ी पुण्यशीलता होगी उतना ही कम वह प्रशंसा का लोभ करेगी; परंतु वह यश से वञ्चित नहीं रह सकती ।

कीर्ति अपना पीछा करनेवाले के आगे आगे छाया की तरह भागती है; परन्तु जो इससे दूर भागता है यह उसके पीछे भागती है; यदि तू इसका अधिकारी नहीं तो इस कभी न प्राप्त कर सकेगा; यदि तू इसका अधिकारी है तो फिर तू चाहे अपने आपको कहीं छिपा भी ले, यह तेरा साथ कभी न छोड़ेगी ।

उचित और श्रेष्ठ कार्य कर, फिर तेरे शान्त-करण की प्रशंसा तुझे उन करोड़ों नर-नारियों की

करतल-भ्रमि से अधिक सुरदायक होगी जिनको कि इस बात का गम्भीर ज्ञान नहीं कि न प्रशंसा का मन्त्रा अधिकारी है ।

दूसरा प्रकरण ।

ज्ञान और विज्ञान ।

मानस-मन का सर्वश्रेष्ठ कार्य यह है कि वह अपने स्वप्न के कार्यों का अध्ययन करे ।

जिसे प्रकृति की त्रिधा में आनन्द आता है उसे प्रत्येक चरतु में उससे परमेश्वर का प्रमाण मिलता है परमेश्वर ने प्रमाणित करनेवाली प्रत्येक चीज उसके अन्दर पूजा का भाव उत्पन्न करती है ।

उसका मन प्रतिक्षण आकाश की ओर उड़ता है, उसका जीवन एक निरन्तर भक्ति का जीवन है ।

वह अपनी दृष्टि बादलों की ओर डालता है, तो क्या उसे आकाश अद्भुत पदार्थों से भरा नहीं दीखता ? वह पृथ्वी की ओर देखता है तो क्या

कीड़े उसे यह कहते नहीं सुनाई देते कि सर्वशक्तिमान् के सिवा उन्हें और कोई बना न सकता था ?

नक्षत्र घूमते हैं; सूर्य अपने स्थान पर स्थित है; पुच्छल तारे तरल वायु में दौड़ते और फिर अपने नियत मार्ग पर आजाते हैं, हे मनुष्य ! परमेश्वर के सिवा और कौन इन वस्तुओं को बना सकता था ? अनन्त ज्ञान के सिवा और कौन उनके नियम बना सकता था ?

देखो उनकी शोभा कैसी भीषण है ! फिर क्या उनका ह्रास नहीं होता, देखो ! उनकी गति कैसी शीघ्र है ! फिर भी वे एक दूसरे से नहीं टकराते ।

पृथ्वी-तल पर दृष्टिपात करो, और उसकी उपज को देखो, उसके पेट की परीक्षा करो और देखो उसमें क्या कुछ है; क्या सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् ने इन सब वस्तुओं को पैदा नहीं किया ?

वास को उगने की कौन आज्ञा देता है ? उचित समयों पर इसे कोन जल देता है ? देखो बैल उसमें

चरता है, घोड़ा और भेड़ उसे खाते हैं; किमने
उनके लिए इसे पैदा किया ?

तेरे घोड़े हुए अन्न को कौन बढ़ाता है ? एक
दाने के स्थान में सहस्र दाने तुम्हें कौन देता है ?

समय पर अड़गूर और आम को तेरे लिए कौन
पकाता है ? क्या तू इसका कारण नहीं जानता ?

पया पुद्ग से बुद्ग मक्खी अपने आप पैदा हो
सकती है ? यदि तू इसे बना सकता तो क्या तू
परमेश्वर से कुछ कम होता ?

पशु अनुभव करते हैं कि हम जीते हैं पर वे
इस पर आश्चर्य नहीं करते; वे अपने जीवन से
प्रसन्न हैं पर वे नहीं जानते कि यह समाप्त हो
जायगा; प्रत्येक अपना नियत जीवन निरन्तर व्यतीत
करता है, एक सहस्र पीढ़ियों में भी एक वर्ग का
नाश नहीं होता ।

तू जो व्यष्टि को समष्टि के सदृश अद्भुत देखता
है 'तेरी आँखों के लिए व्यष्टि में स्रष्टा की महिमा

को ढूँढ़ने और तेरे मन के लिए उसके चमत्कारों को परखने से उत्तमतर और क्या काम हो सकता है ?

व्यष्टि के निर्माण में शक्ति और दया प्रकट है; उसके परिकल्पन में न्याय और कृपा झलक रही हैं; सभी अपने अपने स्थानों में सुखी हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते ।

इसके मुकाबले में पुस्तकों का अध्ययन किस काम का है ? प्रकृति के अध्ययन के सिवा और किस विद्या के अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति होती है ?

गचना की प्रशंसा करने के बाद इसके उपयोग के विषय में पूछ; क्योंकि यदि सब पृथ्वी कोई चीज ऐसी पैदा नहीं करती जो तेरे काम की न हो, क्या आहार, वस्त्र, और तेरे रोगों के लिए औषधियाँ सब इसी एक माँत से नहीं पैदा होंगी ?

इसलिए इसको जाननेवाले के सिवा और कौन बुद्धिमान है ? इस पर विचार करनेवाले के सिवा और किसमें समझ है ? शेष बातों में यह ग़याल रख कि जो विद्या सबसे अधिक उपयोगी हो,

ईश्वर की भक्ति और मनुष्यों का उपकार क्या
ये तेरे परम कर्तव्य नहीं ?

भक्ति तुम्हें उसके कार्यों का अध्ययन सिखायगी,
और उपकार तुम्हें तेरी परतन्त्रता का बोध करायेगा ।

पाँचवीं पुस्तक ।

नैसर्गिक दुर्घटनाएँ ।

पहला प्रकरण ।

समृद्धि और विपत्ति ।

समृद्धि में हृद से ज़ियादा मत फूल; और न विपत्ति में अपनी आत्मा को विषण्ण होने दे ।

समृद्धि की मुस्कराहटें स्थिर नहीं; इसलिए तू जग पर भरोसा मत कर; उसकी घुड़कियाँ सदा नहीं चली रहतीं, इसलिए आशा से धैर्य का पाठ पढ़ ।

विपत्ति को भलीभाँति सहन करना कठिन है, परन्तु समृद्धि में मिताचारी रहना सबसे बड़ी अज्ञानता है ।

सौभाग्य और दुर्भाग्य ऐसी कसौटियाँ हैं जिनसे तू अपनी स्थिरता की परीक्षा कर सकता है, इनके सिवा और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे

तेरी आत्मा की शक्तियों का तुझे पता लग सके, इसलिए जब वे तुझ पर आये तब तू सावधान रह ।

देखो समृद्धि कैसे मधुर शब्दों में तेरी खुशामद करती है । कैसी अज्ञात रीति से वह तेरी शक्ति को तुझसे अपहरण कर लेती है !

यद्यपि तू दुर्भाग्य में स्थिर रहा हो, यद्यपि दुःख में तू अजेय रहा हो, फिर भी वह तुझे जीत लेती है, तू नहीं जानता कि तेरी शक्ति फिर लौट कर न आयगी पर इसकी आवश्यकता तुझे फिर जरूर होगी ।

दुःख को देखकर हमारे शत्रुओं के हृदय में भी दया का सञ्चार होता है; सफलता और सुख को देखकर हमारे मित्र भी ईर्ष्या करने लगते हैं ।

विपत्ति में भलाई करने का बीज है, यह वीरता और निर्भयता को पैदा करती है; प्रचुर धन रखने पर कौन मनुष्य अधिक के लिए अपने जीवन को

सङ्कट में डालेगा ? सुख में पड़ा हुआ कौन मनुष्य अपने जीवन को जोखिम में डालेगा ?

प्रकृत धर्म्ममा नमी अवस्थाओं में धर्म्म ही करता है, परन्तु जनता उसके परिणामों को उसी रागध देरती है जब घटनायें उसके साथ मिलती हैं ।

विपत्ति में मनुष्य अपने आपको अकेला देखता है, उसे गालूम होता है कि मेरी सारी आशाओं का केन्द्र मेरे ही अन्दर है, वह अपनी आत्मा को उत्तेजित करता है, वह अपनी कठिनताओं का सामना करता है, और वे उसके सामने दृढ़ जाती हैं ।

समृद्धि में वह अपने आपको सुरक्षित समझता है, वह समझता है कि मेरे मित्र सभी मुझसे प्रेम करते हैं, वह असावधान और शिथिल हो जाता है, वह आनेवाले सङ्कट को नहीं देखता; वह दूसरों पर भरोसा करता है, और अन्त में वे उसे धोखा देते हैं ।

विपत्ति में प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मा को

उपदेश दे सकता है, परन्तु समृद्धि सचाई को भी अन्धा कर देती है ।

सन्तोष पैदा करनेवाला शोक उस हर्ष से अच्छा है जो मनुष्य को कष्ट सहारने के अयोग्य बना देता है, और बाढ़ को उसे सङ्कट में डाल देता है ।

हमारी सभी चरमसीमाओं पर हमारे विकार हमें दबा लेते हैं; मिताचार बुद्धिमत्ता का परिणाम है ।

अपनी सभी बातों में निष्कपट हो; सभी परिवर्तनों में सन्तुष्ट रह; इस प्रकार तू प्रत्येक व्यापार से लाभ उठा सकेगा, इससे तेरे साथ होनेवाली प्रत्येक घटना तेरे लिए प्रशंसा का स्रोत बन जायगी ।

बुद्धिमान् प्रत्येक चीज़ से फायदा उठाता है, विपत्ति और समृद्धि में उसका मुखमण्डल एक समान रहता है; वह पुण्य का शासक और पाप का विजेता रहता है; वह सबमें अचल रहता है ।

समृद्धि पर गर्व और निपत्ति पर मंढ मत कर, तथा अपने को समृद्धों ने मत डाल, और न भीरु बन कर उनसे दूर भाग; जो वस्तु तेरे पास नहीं होगी, उसका तिरस्कार कर ।

निपत्ति के समय आशा को हाथ से मत जान दे, और न समृद्धि में दूरदर्शिता में सुख मोंढ़ ।

जो मनुष्य आरम्भ में ही परिणाम से निराश हो जाता है वह कभी कृतकार्य नहीं होता, जो अपने मानने का गढ़ा नहीं देखता वह उसमें गिर कर ना हो जाता है ।

जो समृद्धि को अपना मङ्गल समझता है; जो उस कहता है कि "मैं तुझ पर अपने सुख का भारा गढ़ा करूँगा"; वह अपनी नौका का लहर रेत पर डालता है, जो लहर के लोटन से बह जाता है ।

नदी जिस प्रकार पर्वत से निकल कर रास्ते में पडनेवाले खेतों को चूमती हुई सागर में जा गिरती है, और रास्ते में कहीं नहीं ठहरती, उसी प्रकार

भाग्य मनुष्यों के पास जाता है, उसकी गति अवि-
रत है. वह कहीं नहीं ठहरना, वह पवन के सदृश
अस्थिर है । फिर तू उसे अपने पास कैसे रख सकता
है ? उसका स्वागत करते समय वह तुझे सुख देता
है; परन्तु ज्योंही तू उसका धन्यवाद करने के लिए
मुँढ़ता है वह किसी दूसरे के पास चला जाता है ।

दूसरा प्रकरण ।

दुःख और रोग ।

शारीरिक रोग का आत्मा पर भी असर होता
है; एक के रोगी होते दूसरा स्वस्थ नहीं रह सकता ।

पीड़ा का सब अमङ्गलों से बढ़ कर अनुभव होता
है; प्रकृति के पास भी इसके बहुत घोड़े हलाज है ।

जब तेरी स्थिरता गिर जाय, तब बुद्धि से काम
ले; जब तेरा धैर्य तुझे छोड़ जाय तब आशा को
बुला ।

दुःख भेलना तेरे लिए एक स्वाभाविक काम

हैं; क्या तू चाहता है कि तेरे लोंकोंतर कर्म दुःख से तेरी रक्षा करे ? क्या तू इस कारण घुल घुल कर मर जायगा कि दुःख का तेरे साथ व्याभाविक सम्बन्ध है ? देखो । यह तो सबके लिए समान है ।

तेरे जन्म के साथ जिसका सम्बन्ध है उसमें मुक्त होने की याशा करना अन्याय है, अपनी अवस्था के नियमों के सामने मर्चनय फिर मुक्त ।

क्या तू शत्रुओं से यह कहना चाहता है कि "मत गुजरो, मैं नृद्धा हूँ जाऊँगा" ? जिसमें तू बच नहीं सकता क्या उसे अच्छी तरह सहन करना अच्छा नहीं ?

देर तक रहनवाली पीड़ा मध्यम होती है, इसलिए उसकी शिकायत करने से लज्जित हो, प्रचण्ड पीड़ा अल्पकाल तक रहती है; तू इसका अन्त देख लेता है ।

तेरा शरीर तेरी आत्मा के अधीन रक्खा गया है, जब तू आत्मा को उसके दुःखों के लिए सताता है तब तू शरीर को उसमें अच्छा समझता है ।

जैसे काँटे से वस्त्र फट जाने पर बुद्धिमान् दुःखित
होता, उन्ही प्रकार रोगी आत्मा को शारीरिक
दुःख के कारण दुःखित नहीं करता ।

— —

तीसरा प्रकरण ।

मृत्यु ।

जैसे धातु की उत्पत्ति रसज्ञ के कार्य को प्रमा-
त करती है, उन्ही प्रकार मृत्यु हमारे जीवनों की
साँटी है, यह एक परीक्षा है जिसके द्वारा हमारे
मर्मों की जाँच होता है ।

यदि तू किसी जीवन की जाँच करना चाहता
तो उमकी श्रयधि की परीक्षा कर; जहाँ दम्भ का
भाव है वहाँ मृत्यु का प्रकाश होता है ।

जो अच्छी तरह मरना जानता है उसने अपना
जीवन बुरी तरह व्यतीत नहीं किया, जिसने जीवन
। अन्तिम भाग अच्छे काम में लगाया है उसने
वका शेष भाग भी व्यर्थ नष्ट न किया होगा ।

उसका जन्म व्यर्थ नहीं हुआ जिसकी मृत्यु जैसे चाहिए वैसे होती है; जो मनुष्य आनन्द से मरता है उसका जीवन निष्फल नहीं गया ।

जो मनुष्य यह समझता है कि मुझे एक दिन मरना है वह जीवन में सन्तुष्ट रहता है; जो मृत्यु को भूलने का यत्न करता है उसे किसी चीज़ से भी सुख नहीं मिलता, वह अपने हर्ष को एक रत समझता है और उसके छिन जाने का भय उसे प्रति-क्षण लगा रहता है ।

यदि तू श्रेष्ठ रीति से मरना चाहता है तो अपने दुर्गुणों को अपनी मृत्यु से पहले मार डाले । वह पुरुष धन्य है जो अपनी मृत्यु से पहले अपने व्यापारों को समाप्त कर लेता है; जिसके पास काल के आ पहुँचने पर मरने के सिवा और कोई काम नहीं होता, जो कार्याभाव से मृत्यु में विलम्ब की कामना नहीं करता ।

मृत्यु से मत भाग, इसलिए कि यह निर्बलता है; इससे मत डर, क्योंकि तू नहीं जानता कि यह

रा है; इसके विषय में तू केवल इतना ही जानता कि इससे तेरे सकल दुःखों की समाप्ति होती है ।

मत समझ कि जितना लम्बा जीवन होता है उतना ही वह सुखमय होता है; जो जीवन सबसे अच्छे कार्यों में व्यतीत होता है वही सबसे ज़ियादा सम्माननीय और प्रशंसनीय होता है, मनुष्य मृत्यु के इच्छात उत्तम जीवन के लाभों से श्रानन्दित होता है ।

यही मानव-जीवन का पूर्ण विधान है ।

॥ समाप्त ॥